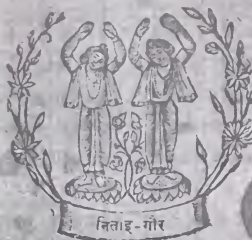

ॐ जय गौर ॐ

प्रेममण्डलमालास्य पञ्चमस्तवक ।

वेदान्त-स्यमन्तकः

श्रीमन्माध्व-गौडेश्वर वेदान्ताचार्य श्रीमद्वलदेव विद्याभूषणपादेन विरचिता—

आचार्य श्रीबालकृष्ण गोस्वामी-कृतं तत्त्वप्रकाश नामक भाषाटीका ।

यह ग्रन्थ भजनाश्रम से प्राप्त हुआ और प्रेममण्डल संस्थापक

श्रीश्री १०८ श्री महन्त विहारी दासजी के चरणश्रित

दीनबन्धु दास ने "टाइटिल पेज" छपा कर

प्रकाशित किया ।

पाप

मिशा मा

मन्तव्य ।

सम्प्रदायी भाइयों के श्रीचरणरमलों में आज मैं अत्यन्त दुःखित होकर भस्त्र निवेदन करने को वपस्थित हुआ हूँ । हमारे प्रातःस्मरणीय सम्प्रदायी-चार्य्य पद गोस्वामीचरणों ने वृत्तों के नीचे निवास कर अत्यन्त कठोर परिश्रम पूर्वक अनर्गाद वर्धर्मरूप जीवसमूह को भगवन्मार्ग पराने के लिये जो ग्रन्थरत्नों को संप्रदाय किये हैं, वसुमें से कुछ ग्रन्थ बाङ्गला अक्षरों में ही प्रकाशित हैं । वस्तुतः विचार करने से हमारे सम्प्रदाय में व्याकरण, छन्द, भक्ति, रस और सिद्धान्त, काव्य, साहित्य, नाटक, अलङ्कार, वेदान्तोपनिषदभाष्यादि ऐसा कोई वस्तु का अभाव नहीं है, जो कि अन्यत्र हम लोगों को जाना पड़े । परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है, कि वह ग्रन्थ हिन्दी में न होने से पठन पाठन और वस्तुवत्त्व

निर्णय में हम लोग सम्पूर्ण अतभिन्न हैं । अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि तन मन धन से हिन्दी में प्रकाशित करने के लिये प्रयत्न करें । यह उद्देश्य को लेकर “नासिक-चतुःसम्प्रदाय-आस्थाड़ा” के महन्त श्री श्री १०८ श्रीविहारीदासजी महाराज ने “प्रेमसङ्कल” नाम से एक सभा स्थापित की है । इस सभा का हार्दिक उद्देश्य यह है कि “श्रीमाध्व-गोक्षेखर” सम्प्रदाय के ग्रन्थसमूह प्रकाशित करके पठन पाठन कार्य में सुविधा क सके । आजतक इस सभाने वर्योग पूर्वक सम्प्रदायी भाइयों के करकमलों में निम्नलिखित ग्रन्थसमूह समर्पण किये हैं । आशा है, आप लोगों की सहायभूति मिलने से इस सभा भविष्यत में पूर्ण रूप से कार्य कर सकेगी । निवेदन इति ।

श्रीदीनबन्धुदास ।

प्रकाशित ग्रन्थावलि ।

१—श्रीचैतन्य शिष्यामृत, हिन्दी, अंग्रेजी, माराठी भाषा में अनुवादित ।

२—श्रीगौराङ्ग पदावली ।

४—प्रेमय-रत्नावली ।

३—श्रीरत्नोन्नतनावली ।

५—वेदान्त-स्यमन्तक ।

प्राप्तिस्थान—

श्रीमहन्त विहारीदासजी महाराज ।

चतुःसम्प्रदायी आस्थाड़ा, नासिक, “प्रेमसङ्कल” पत्रिका ।

ॐ श्री श्री राधारमणो जयति ॐ
जयतु श्री गौगंगः ।

वेदान्त स्यमन्तकः

श्रीमन्माध्व गौडेश्वर वेदान्ताचार्य श्रीमद्वलदेव विद्याभूषणपादेन विरचितः तथा च
आचार्य श्रीबालकृष्ण गोस्वामि कृत तत्त्वप्रकाश नामक भाषा भाष्य सहितः ।

सनातनं रूपमिदं पददर्शय-

ज्ञानन्द सिंधुं परितः प्रवह्येयम् ।

अन्तस्तमस्तोमहरः सराजतां,

चैतन्य रूपो विधुरदभुतादयः ॥१॥

सुन्दर रूप सनातन जग मे, दीयो सबै दिखाय ।
परिपूर्ण आनन्दमिन्धु कू दीयो जिन उमगाय ॥
अद्भुत उदय जामु, अन्तरतम दीयो सकल नशाय ।
सो चैतन्यचन्द्र जग माही राजें शोभा पाय ॥१॥

प्रमाणार्थिना प्रमेय सिद्धिर्नैत्यत-
स्तानि तावन्निरूप्यन्ते, तत्र प्रत्यक्षमेकं
चार्वाकः, अनुमानश्च वैशेषिकः, शब्दश्च
कपिल पतञ्जली, उपमानश्च गौतमः,
अर्थापत्यनुपलब्धी च मीमांसकः,
प्रेतिह्यसम्भवौ च पौराणिकः इति तत्त-
न्नीर्णयेषु पश्यामः ॥ तदिदं प्रत्यक्षानु-
मानशब्दोपमानार्थापत्यनुपलब्धिसम्भवै-
रिद्वान्यष्टौ प्रमाणानि भवन्ति ॥ २ ॥

प्रमाणों के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं होती,
अतः प्रथम उनका ही निरूपण करते हैं। उनमें
चार्वाक एक प्रत्यक्ष को ही मानता है, वैशेषिक
अन्य और अनुमान दो को मानता है, कपिल
और पतञ्जली शब्द के सहित तीन को मानते हैं,
किसी 'विज्ञान' इति पाठः ।

गौतम उपमान के सहित चार को मानते हैं, मीमां-
सक अर्थापत्ति और अनुपलब्धि के सहित छः को
मानते हैं एवं पौराणिक प्रेतिह्य और सम्भव को
मिलाकर आठ को मानते हैं, यह बात इन सब
मतों को देखने से ज्ञात होती है। इस प्रकार
प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनु-
पलब्धि, प्रेतिह्य और सम्भव ये आठ प्रमाण
होते हैं ॥ २ ॥

नेत्वर्थसन्निक्वष्टमिन्द्रियं प्रत्यक्षं,
घटमहं चक्षुषा पश्यामित्यादी ।

अनुमिति करणमनुमानं, गिरि-
र्यन्निहमान धूमादित्यादी । अग्न्यादि-
ज्ञानमनुमितिः नत्करणं धूमादिज्ञानम् ।
आप्तं वाक्यं शब्दः यथा नदीतीरे

पञ्चवृत्ताः सन्ति, यथा चाग्निष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेतेत्यादि ।

उपमिति करणमुपमानं, गो सदृशो गवय इत्यादौ; संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्ध-ज्ञानमुपमितिः, तत्करणं सादृश्य ज्ञानम् ।

अनुपपद्यमानार्थ दर्शने नापपाद-कार्थान्तर कल्पनमर्थापत्तिः । पीनो देवदत्तो दिवा न भुंक्ते इत्यादौ, इह दिवाऽमुञ्जानस्य पीनत्वमनुपपन्नं सत्तस्य नक्तं भोजित्वं गमयति ।

घटाद्यनुपलब्ध्या घटाद्यभावोनिश्चितः अनुपलब्धिस्तूपलब्धेरभाव इत्यभावेन प्रमाणेन घटाद्यभावो गृह्यते ।

शते दशकं सम्भवतीति बुद्धौ संभावनं सम्भवः ।

अज्ञान वक्तृकतागत पारम्पर्य प्रसिद्धिमैतिह्यं, यथेह वटे यज्ञो निवसतीत्यादौ ।

अंगुल्युत्तोलनतो घटदशकादिज्ञान करी चेष्टापि कैश्चन मानमिष्यते । एवं प्रमाणवादिनो विविधा ॥ ३ ॥

इतमे इन्द्रिय के अपने अर्थ (विषय) में संयुक्त होने को प्रत्यक्ष कहते हैं, जैसा कि 'मैं घड़ा को देखता हूँ' इत्यादि स्थानों में होता है ।

अनुमिति के करण का नाम अनुमान है, जैसा कि, "पहाड़ पर अग्नि है, क्योंकि कि वहाँ धुआँ हो रहा है" इत्यादि स्थानों पर होता है । यहाँ अग्नि आदि का ज्ञान अनुमिति है - धुआँ आदि का ज्ञान उसके करण है ।

आप्त (यथार्थवक्ता) का वाक्य शब्द कहाता है, जैसे कि "नदी के किनारे पांच वृत्त हैं" या "स्वर्ग चाहने वाला अग्निष्टोम यज्ञ करे" इत्यादि वाक्य हैं ।

उपमिति के करण का नाम उपमान है, जैसा कि गौ के सदृश गवय (नीलगाय) होती है, इत्यादि वाक्यों में जो नाम और नामी का संबंधज्ञान है वह उपमिति है, उसका जो सादृश्य ज्ञान है, वह करण है ।

असम्भव बात को देखकर किसी दूसरी सम्भव बात की कल्पना करना अर्थापत्ति कहाता है, जैसे कि "मोटा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता" इत्यादि स्थलों में है । यहाँ पर दिन में भोजन न करने वाले का मोटा होना असंभव है; इससे उसका रात्रि में भोजन करना सिद्ध है ।

घड़ा आदि के दिखाई न देने सेही घड़ा आदिका अभाव निश्चित होता है, किसी वस्तुका दिखाई न देना उसके दिखाई देने का अभाव है, इस अभाव (प्रमाण) द्वारा घड़ा आदि के अभाव का ज्ञान होता है ।

"सौ में दश का होना संभव है" इस प्रकार बुद्धि में संभावना होने का नाम संभव प्रमाण है ।

जो बात कहने वाले को मालूम न हो, परम्परा से सुनाई देनी हो, उसे ऐतिह्य प्रमाण कहते हैं; जैसे कि, इस बड़ के पेड़ पर यज्ञ रहता है—इत्यादि ।

अंगुली उठाकर घड़ों की दश संख्या को बताने वाली चेष्टा को भी कोई कोई प्रमाण मानते हैं । इस प्रकार प्रमाण वादी बहुत से हैं ॥ ३ ॥

तेषु प्रत्यक्षमात्रवादिना चावाकेनाप्रतिपन्नः सन्दिग्धो विपर्यस्तो वा पुमान्निशक्यो व्युत्पादयितुं । न चार्वाग्-दृशा प्रत्यक्षेण पुरुषान्तर वतिनोऽज्ञान

सन्देह विपर्ययाः शक्याः प्रतिपत्तुं ।
नचानवधूतपरगतज्ञानादिवर्कतुं प्रवृत्तो
ग्राह्यवाक् प्रेक्षावतां ॥ ४ ॥

इतमे से केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने
वाला चार्वाक् किसी मनुष्य को अज्ञ या
संदिग्ध या भ्रान्त प्रति पादन नहीं कर सकता,
क्यों कि चार्वाक् के सदृश मनुष्य प्रत्यक्ष
प्रमाण से दूसरे मनुष्य के अज्ञान, संदेह,
और भ्रम को नहीं जान सकता । जो
दूसरों के अज्ञानादि को जानता ही नहीं, उसकी
बात को ज्ञानवान प्रदण नहीं करने ॥ ४ ॥

तस्मादनिच्छन्तापि तेनानुमानमुपा-
देयमेव, अतः सू परिहस्यते:-

“चार्वाक तव चार्वाङ्गी,
जारतो वीक्ष गभिणीम् ।

प्रत्यक्षमात्रविश्वास,

घनश्वास किमुभ्रसीति ॥

तेन च परगतानज्ञानादीनभिप्रायभे-
दाद्वाक्यभेदाद्विज्ञादनुमाय तदज्ञानादि-
परिहारे प्रवृत्तो ग्राह्यवाक्स्यादिति ॥५॥

इस लिये वह नहीं चाहता है, तौ भी उसे
अनुमान प्रमाण मानना ही पड़ता है; इसी से
इसका परिहास करते हैं कि:-

हे चार्वाक! तुम तो केवल प्रत्यक्ष पर ही
विश्वास करते हो तब तुम अपनी चर्वाङ्गी को
जब पुरुष से गभिणी देख कर क्यों दुखी
होती हो ?

इस लिये कि अभिप्राय भेद, वाक्य भेद एवं
विज्ञान द्वारा अनुमान से दूसरे के अज्ञान को
परिहार, उसके दूर करने में प्रयत्न होता है; क्योंकि
को कुछ जानी जाती है ॥ ५ ॥

यत्तु शब्दोपमानयोर्नैव पृथक् प्रामा-
ण्यमिष्यते, अनुमाने गतार्थत्वादिति वैशे-
षिकं मतमित्याहुस्तन्मन्दं, ग्रहचेष्टादाव-
नुमाना प्रवृत्तेः, विशेषन्तु परिवदिष्यामः ।
तदेव प्रत्यक्षानुमानशब्दाः प्रमाणा-
नीति वृद्धाः, उपमानादीनामेवन्तर्भा-
वात् पृथक् प्रमाणता नेत्याहुरिति ॥६॥

वैशेषिक का जो यह मत कहा जाता है
कि, वे शब्द और अनुमान को अलग प्रमाण
नहीं मानते, क्योंकि कि, ये अनुमान में आजाते
हैं, सो ठीक नहीं है—प्रश्नों की गति जानने
में अनुमान काम नहीं देता । विशेष आगे कहेंगे ।
इसलिये वृद्ध पुरुषों ने प्रत्यक्ष, अनुमान और
शब्द ये तीन प्रमाण ही स्वीकार किये हैं । उप-
मानादिकोका इन्हींमें अन्तर्भाव होनेसे उनको पृथक्
प्रमाणता नहीं कही गई है ॥ ६ ॥

तथाहि, उपमानं खलु यथा गौ स्तथा
गवय इति वाक्यं तज्जनिता च धीरागम
एव, गवय शब्दो गो सदृशस्याभिधा-
यीति यः प्राययः सोऽप्यनुमानमेव । यः
शब्दो वृद्धैर्यत्रार्थे प्रयुज्यते सोऽसति
वृत्त्यन्तरे तस्याभिभागी यथा गोशब्दो-
गोत्वस्य । प्रयुज्यते च गोसदृशो
गवय शब्द इति तस्यैव गोऽभिभागीनि
ज्ञानमनुमानमेव । यत्तु चतुः सन्निकृष्ट-
स्य गवयस्य गो सादृश्यं ज्ञानं तत्
प्रत्यक्षमेवेति बोधमानं पृथक् वाक्यं ॥७॥

तथा कि—“गौ के समान गवय होता है”
इस उपमान वाक्य में जो तुल्यत्व ज्ञात होता है,

वह आगम अर्थात् शब्द ही है । और गवय शब्द गौ के समान की संज्ञा है, यह जो प्रतीति है सो भी अनुमान ही है । जिस शब्द को वृद्ध लोग जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं, यदि उसमें लक्षणा आदि दूसरी वृत्तियां न हों तो वह उसकी संज्ञा होती है । जैसा कि, गो शब्द गौ का ही वाचक है । और "गौ के समान गवय होता है" इस प्रयोग में गवय शब्द उसी का वाचक है जो गौ के समान होता है, यह ज्ञान अनुमान ही है । और जो नेत्र से देखने पर गौ के समान गवय के होने का ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष ही है, अतएव उपमान को पृथक् प्रमाण नहीं कहना चाहिये ॥ ७ ॥

यत्तु दिवाऽभुञ्जाने पीनत्वं नक्तं भुक्तिं विनानोपपद्यते अतः पीनत्वान्यथाऽनुपपत्तिं प्रसृतार्थापत्तिरेव रात्रिभोजने प्रमाणमिति तत्र । तस्यानुमानेऽन्तर्भावान् । अयं रात्रौ भुंक्ते दिवाऽभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात् ; यस्तु रात्रौ न भुंक्ते न स दिवाऽभुञ्जानत्वे सति पीनः । यथा दिवारात्रौचाभुञ्जानांऽर्पिनः । नचायं तथा, तस्मात्तथेति केवल व्यतिरेकानुमानगम्यमेतत् ॥ ८ ॥

और जो दिन में भोजन किये बिना मोटापन है, वह रात में बिना भोजन किये नहीं हो सकता, इस लिये अन्य किसी प्रकार से मोटापन नहीं है, इस विचार में उत्पन्न अर्थापत्ति ही रात के भोजन में प्रमाण है, सो नहीं है, क्योंकि वह तो अनुमान के ही अन्तर्गत है । यह रात में भोजन करता है, क्योंकि दिन में भोजन न करने पर भी मोटा है, जो रात में भोजन नहीं करता वह दिन में भोजन किये बिना मोटा नहीं हो सकता, जैसे कि दिन

रात भोजन न करने वाला (त्रती) मोटा नहीं होता । यह बैसा (त्रती) नहीं है, इस लिये यह बैसा (भोजन करने वाला) है, यह बात केवल व्यतिरेकानुमान से ही जानी जा सकती है ॥ ८ ॥

अनुपलब्धिश्च न पृथक् प्रमाणं, यदा-
वभावस्य चात्तुपत्वात्, अभावं प्रकाश-
यदिन्द्रियं स्वयं वद्वभाव विशेषणं मुखे-
नेति नाप्रसङ्गः ॥

सम्भवस्तु शतेदशकाद्यवगमः स चानु-
मानमेव, शतत्वं हि दशकाद्यविना-
भूतं शते दशकादि सत्त्वमवगमयतीति ॥

ऐतिह्यन्तर्वनिर्दिष्टवत्कृत्वेन सांश-
यिकत्वान्नप्रमाणं । आप्रवत्कृत्वे निश्चि-
ते तु तस्यागमान्तर्भावः एवेति त्रीण्येव
प्रमाणानि—

प्रत्यक्षश्चानुमानञ्च

शास्त्रश्च विविधागमम् ।

अयं सुविदितं कार्यं

धर्मशुद्धिं मभीप्सतेति ॥ ९ ॥

और अनुपलब्धि कोई पृथक् प्रमाण नहीं है, क्योंकि पड़ा आदि का अभाव तो दिखाई ही देता है । इन्द्रिय स्वयं वद्वभाव को प्राप्त हो, विशेषण बन कर अभाव को प्रकाश करती है, इस लिये इन्द्रिय ही अभाव के प्रत्यक्ष में प्रमाण है, इसमें कोई दोष नहीं है ॥

और जो सम्भव प्रमाण है कि, सौ में दस का होना, सो तो अनुमान ही है; क्योंकि सौ दस के बिना हो ही नहीं सकते । इससे सौ में दस का होना सिद्ध ही है ।

और ऐतिह्य भी किसी वक्ता के निश्चय न होने के कारण संशयात्मक होने से

प्रमाण नहीं हो सकता । और यदि वस्तु निश्चित एवं प्रत्यक्षदर्शी है तो उस (ऐतिह्य) की आगम अर्थान् शब्द प्रमाण में ही गणना है । इस प्रकार तीन ही प्रमाण हैं, जैसा कि लिखा है—

धर्म शुद्धि की कामना करने वाले को प्रत्यक्ष, अनुमान एवं विविध आगम शास्त्र, ये तीन ही (प्रमाण) भली प्रकार जानने चाहयें ॥ ६ ॥

तत्र प्रत्यक्षं स्थूलमेव सन्निकृष्टं गृह्णाति नातिदूरं नचातिसमीपं यथा खमुत्पन्नं पक्षिणं, यथा च नेत्रस्थ मञ्जनम् । मनस्पृन्वास्थिते स्थूलमपि तन्न गृह्णाति, यदुक्तं मे मनोऽन्यत्र गतं मया न दृष्टमित्यादि । अभिभूतमनुद्वृत्तञ्च संपृक्तमतिमृदमञ्च तन्न गृह्णाति, यथा रविकिरणाभिभूतं ग्रहनक्षत्रमंडलं, यथा क्षीरदधिभावं, यथा च जलाशये जल-द्विमुक्तान् जलाविन्दून्, यथा प्रत्यक्षं सन्निकृष्टमपि परमाणुन् ॥ १० ॥

इनमें प्रत्यक्ष, निकटवर्ति स्थूल वस्तु को ही ग्रहण करना है, अत्यन्त दूर और अत्यन्त समीप की वस्तु को नहीं करना, जैसे कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी को और नेत्र में स्थित मंजन को नहीं देखता । मन स्थिर न होने पर वह स्थूल को भी ग्रहण नहीं करता, जैसा कि कहते हैं “मेरा मन कहीं अन्यत्र था, मैंने नहीं देखा” इत्यादि । अभिभूत, अनुद्वृत्त, संपृक्त और अतिमृदम वस्तु को भी वह ग्रहण नहीं करता, जैसे कि सूर्य की किरणों से ढके हुए घट नक्षत्र मंडल को, दूध

में दही को, तालाब में गिरी हुई वर्षा की बूंदों को एवं प्रत्यक्ष और समीप होते हुए भी परमाणुओं को नहीं देखता ॥१०॥

क्वचिद्भयभिचरानिचैतन्, मायामूर्द्धाऽ-
वलोक्य यज्ञदत्तस्यैवायं मूर्द्धेत्यादौ, यद्य-
प्यप्रत्यक्षेऽपि वस्तुनि लिङ्गादनुमानं
प्रवर्तयितुमलं, तथापि तन् क्वचिद्भयभि-
चारदृष्टं, वृष्ट्या तत्काले निर्वापितवद्वा
चिरमाधिकोदित्वर धूमं-पर्वते बहिमान्
धूमादित्यादौ ॥ ११ ॥

कहीं कहीं इस (प्रत्यक्ष) में व्यभिचार (भ्रम) भी हो जाता है, जैसे माया में वने हुए शिर को देख कर यह ज्ञान होता है कि, यह यज्ञदत्त का ही शिर है इत्यादि में । यद्यपि अप्रत्यक्ष वस्तु में चिन्ह को देख कर अनुमान प्रवृत्त हो सकता है, तो भी वह कहीं कहीं दूषित दिखाई देता है, जैसे कि वृष्टि से शीघ्र ही बुझी हुई अग्नि के धूँआँ को देख कर यह अनुमान होता है कि, पर्वत पर अग्नि है; क्योंकि धूँआँ हो रहा है ॥११॥

तदेवं मुख्ययोरनयोर्व्यभिचारित्वात्,
तदन्येषाम्नु तदुपजीविनां सुसिद्धं
तत् ।

आप्तवाक्य लक्षणः शब्दस्तु कुत्रापि
नव्याभिचरति, हिमालये हिमं रत्नालये
रत्नमित्यादि ।

रविकान्ताद्रविकर संगोष्ठी बहिरात्ता-
दृष्टान्यादिः ।

सखलु तन्निरपेक्षस्तदुपमर्द्दीतदविरो-
ध्यस्तत् सचिवस्तदनुग्राही तद्गम्य
साधकतमश्चदृष्टः ॥ १२ ॥

जब कि ये दोनों मुख्य प्रमाण ही दूषित हैं, तब जो इनके आश्रय में है उनका दूषित होना तो भली प्रकार सिद्ध है ही । आप्रवाक्य लक्षण वाला शब्द प्रमाण कहीं भी दूषित नहीं होता, जैसा कि, हिमालय में हिम, रत्नालय में रत्न होता है, रविकान्ता के साथ सूर्य किरणों का संयोग होने से अग्नि उत्पन्न होती है, इत्यादि ।

यह (शब्द प्रमाण) उन (प्रत्यक्ष और अनुमान) की अपेक्षा नहीं करता, उनका उपमर्दक (वाधक) है, उनका अविरोधी, उनका सचिव, उनका अनुग्रह कर्ता एवं उनका अगम्य साधकतम है ॥ १२ ॥

तथाहि दशमस्त्वमसीत्यादौ तन्निर-
पेक्षः स एव शब्दः श्रोत्रं प्रविशन्नेव
दशमोऽहमस्मीति प्रमायास्तिगम्कारिणं
मोहं विनिवर्त्तयतीति तत्त्वं स्पष्टं ॥ १३ ॥

जैसा कि "दशमे तुम हा" इत्यादि स्थलों में प्रत्यक्ष और अनुमान से स्वतन्त्र शब्द ही कान में प्रवेशकर "दशमं मे हं" इसप्रतीति को गैकने वाले मोह का विनाश करता है, इससे शब्द प्रमाण की निर्भलता स्पष्ट है ॥ १३ ॥

सर्पदंष्ट्रे त्वयि विषं नास्तीति मंत्र
इत्यादौ, वह्निं नमस्कृतं वह्निनापेन
सागर्ण्यादौ च तदुपमर्दकत्वं; सौव-
र्ण्यमस्मिन् स्निग्धमिदं एकमेवौषधं
त्रिदोषघ्नमिदं, च स्वप्रतिपादिने

ताभ्यामविरोधत्वञ्च, अग्निर्हिमस्य
भेषजमित्यादौ, हीरकगुणविशेषमव-
ष्टवाद्भिः पार्थिवत्वेन सर्व पाषाणादि
द्रव्यं लोहच्छेद्यमित्यनुमातुं शक्यं न तु
श्रुतनादशगुणकं हीरकं तच्छेद्यमित्यादौ
च यथाशक्तिताभ्यां साचिष्यकरणं ।
दृष्टचर मायामूढः पुंसोभ्रान्त्वाप्य-
विश्वस्ते स एवायमित्याकाशवाण्यादौ
लोहच्छेद्यं पाषाणादौ, अरं शीतार्चाः
पान्थामास्मिन् वह्निं सम्भावयत दृष्ट-
मस्माभिरत्रासौ वृष्ट्याधुनैव निर्वाणः
किंत्वस्मिन् धूमाद्गारिणि गिरौसौ
स्तीति, तैनेव ते वद्धमूले प्रतीते तच्छुक्र्य
गम्ये साधकतमत्वञ्च, यद्वाणां राशि
सञ्चारं सूर्योपरागादौ च ॥ १४ ॥

कोई सर्प मे डमे हुए को मंत्र से भाड़ कर यह कहदे कि, तुम में अब विष नहीं है, या अग्नि से जला हुआ अग्नि के ताप से ही अच्छा होता है इत्यादि स्थलों में शब्द उन (प्रत्यक्ष अनुमान) का उपमर्दक है एवं "सुवर्णं भस्म चिकनी होती है" "एक ही औषधि त्रिदोष को नाश करती है" इत्यादि स्थलों में शब्द अपने अर्थ के प्रतिपादन में उन (प्रत्यक्ष, अनुमान) का अविरोधी है । "अग्नि शीत की औषधि है" इत्यादि स्थलों में एवं हीरा के विशेष गुण न जानने वाला उसे पत्थर जान कर "सभी पत्थर लोहे से कट जाते हैं" ऐसा अनुमान कर सकता है, परन्तु जिसने हीरा का यह गुण सुन रखा है कि वह लोहे से नहीं कटता, वह ऐसा अनुमान नहीं कर सकता, (कपरी)

इत्यादि स्थलों में प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों यथा शक्ति शब्द काही अनुगमन करते हैं । पूर्वमें कृत्रिम मस्तक को देखने से मनुष्य को भूल से वास्तविक मस्तक देख कर भी जब अविश्वास होता है, तब आकाशवाणी से यह ज्ञात हो कि, यह उसी मनुष्य का मस्तक है इत्यादि अवस्था में, “पत्थर लोहे से बटता है” इत्यादि में और “अरे शीतार्त पथिक यहां अग्नि की सम्भावना मत कर, क्यों कि हमने देखा है वह वृष्टि से अभी बुझ गई है, किन्तु उस पर्वत पर धूआं निकल रहा है वहां वह है” इत्यादि स्थलों में उसी (शब्द) से ही वे (प्रत्यक्ष अनुमान) वद्धमूल प्रतीत होते हैं । और जहां प्रत्यक्ष एवं अनुमान की शक्ति नहीं पहुँचती, वहां शब्द ही साधकतम है, जैसे कि प्रहों का राशियों पर जाना और सूर्य ग्रहण का लगना इत्यादि ॥ १४ ॥

तदेवं सर्वतः श्रेष्ठे शब्दस्यस्थिते तत्त्व-
निर्णायकस्तु श्रुतिलक्षण एव नत्वार्थ-
लक्षणोऽपि “नावेदीवन्मनुजं न वृहन्त-
मौपनिषदं पुरुषं पृच्छामीत्यादि” श्रुतिभ्यः
ऋषीणां मिथो विवाद दर्शनेन तद्वा-
क्यानां तन्निरणायकत्वासम्भवात्, नित्यः
श्रुतिशब्दः वाचाविरूप नित्येति
श्रवणात् “अनादिनिधनानित्यावागु-
त्सृष्टास्वयंभुवा । आदौ वेदमयी विद्या
यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ।” इत्यादि स्मर-
णाच्च भ्रमादि दोषविशिष्ट जीवकतु-
कस्य विरहान निर्दोषश्च स एव
भवति ॥ १५ ॥

इति वेदान्तस्यमन्तके प्रमाण निर्णयः
प्रथमः किरणः ।

इस प्रकार सब प्रमाणों से शब्द प्रमाण की श्रेष्ठता सिद्ध होने पर तत्त्व निर्णय में श्रुतिलक्षण शब्द ही समर्थ है—आर्ष शब्द भी नहीं है—जैसा लिखा है—“वेद न जानने वाला उसे नहीं जानता उपनिषदों में कहे हुए महान्पुरुष के जानने की इच्छा करता हूँ” । ऋषियों में परस्पर विवाद होने के कारण उनके वाक्य तत्त्वनिर्णय में असमर्थ हैं । श्रुति शब्द नित्य है, जैसा कि लिखा है—“मुन्दर वेदवाणी भित्य है, आदि अन्त से रहित नित्य वाणी स्वयंभू से प्रकट हुई, सब से पहली वेदमयी विद्या है जिससे सब की प्रवृत्ति है”—इत्यादि वाक्यों द्वारा सिद्ध है कि, भ्रमादि दोषों से युक्त जीव का वाक्य न होने के कारण वही (वेदमयी वाणी ही) निर्दोष है ॥ १५ ॥

वेदान्तस्यमन्तके के प्रमाण निर्णय
नामक प्रथम किरण का तत्त्व
प्रकाशभाषाभाष्य समाप्त हुआ ।

❀ द्वितीयः किरणः ❀

अथ प्रमेयाणि निर्णयन्ते ता-
निचपञ्चधा; ईश्वर, जीव, प्रकृति,
काल, कर्म भेदात्, तत्र विभुः विज्ञाना-
नन्दः सार्वज्ञादि गुणवान् पुरुषोत्तम
ईश्वरः “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” सत्यं
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यः, सर्वज्ञः सर्ववित्,
सत्यकामः सत्यसंकल्पः, स उत्तमः
पुरुष” इत्यादि श्रवणात् ।

स च सर्वेषां स्वामी, जनि-
विनाश शून्यः । “तमीश्वराणां परमं
महेश्वरं, तं देवतानां परमञ्च देवतं ।
पति पतीनां परमं परस्तादिनां मदेव
भुवनेशमीश्वरमिति ॥” “स कारणानां

कारणाधिपाधिपां, नचास्य कश्चिज्जनितान
न चाधिप ।" इति च श्रवणात् ॥ १ ॥

अब प्रमेयों का निर्णय कहते हैं—ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एवं कर्म के भेद से प्रमेय पांच प्रकार के हैं । इनमें ईश्वर व्यापक, विज्ञानानन्द, सर्वाज्ञादि गुणवान् एवं पुरुषोत्तम है । जैसा कि श्रुतियों में लिखा है—“विज्ञान और आनन्द ब्रह्म है” “ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है एवं अनंत है” “जो सर्वज्ञ है, सर्वविन् है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है, और उत्तम पुरुष है” ।

वह सब का स्वामी जन्म, विनाश से रहित है “उम ईश्वरों के भी ईश्वर परम महेश्वर को, देवताओं के भी परम देवता को, पतियों के भी पति को, परे से भी परे को, भुवनों के ईश एवं स्तुती करने योग्य देव को हम जानता चाहते हैं” “वह करणों का भी कारण और अधिपतियों का भी अधिपति है, न उमका कोई जनक (उत्पन्न करने वाला) है, न कोई अधिपति है ॥ १ ॥

तस्यैवम्भूतस्य कश्चित् जन्मत्वहीन
स्वरूप स्वभावस्याविर्भाव मात्रं
बोध्यम्। “अजायमानो बहुधा विजायते”
इति श्रुतेः । “अजोऽपिमन्नव्ययात्मा
भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वाम-
धिप्राय सम्भवाभ्यात्ममाययेति ॥”
स्मृतेश्च । अतएव इहास्य विज्ञानात्
मुक्तिरित्युक्तम्। “जन्म कर्म च मे दिव्य-
मेव यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुन-
र्जन्मनैति मामेति सोऽर्जुनेति” ॥ २ ॥

इन प्रमाणों के अनुसार इस प्रकार के जन्म विहीन ईश्वर के स्वरूप स्वभाव का कहीं आवि-
र्भाव मात्र जनना चाहिये, जैसा कि श्रुति में लिखा

है—“अजन्मा होकर प्रायः जन्म लेता है” और गीता स्मृति में भी कहा है—“अज, अव्ययात्मा एवं भूतों का ईश्वर हाकर भी अपनी प्रकृति का आश्रय कर आत्ममाया से उत्पन्न होता है” । इसलिये ईश्वर के जानने में ही मुक्ति कही गई है, जैसा कि कहा है—“हे अर्जुन ! मेरे इस प्रकार के दिव्य जन्म कर्म को जा तन्वतः जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता और मुक्तो प्राप्त होता है” ॥ २ ॥

ननु ब्रह्मरूपादयोऽपि लोकेश्वराः कथ्यन्ते, सत्यं, भवन्तु ते ईश्वराः सामर्थ्य-
योगात् ; पारमैश्वर्य्यन्तु हरेरेव, तमीश्व-
राणामित्यादि श्रुतेः । ततश्च राज सेवक-
एवपि राजत्ववत्तेष्व धीश्वरत्वनन्दगुणांश-
योगाद्वाक्त्तं सिध्यति ॥

ब्रह्मादयो हि हररूपवन्नाः श्रूयन्ते, श्री नारायणोपनिषदि, अथ पुरुषो ह वै नारा-
यणो कामयत प्रजाः सृजेद्येत्यारभ्य नारायणाद् ब्रह्मा जायते, नारायणाद्बुद्धो जायते, नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते, नारायणादिन्द्रो जायते, नारायणादश्वो वसवो जायन्ते, नारायणादेकादशरूपा जायन्ते, नारायणाद् द्वादशदित्या जायन्ते, इत्यादिना ॥

महोपनिषदि च, एको ह वै नारायण आ-
सीन् न ब्रह्मा न ईशान इत्यारभ्य तस्य
ध्यानान्तस्थस्य ललाटात्पञ्चः शुलपा-
णिः पुरुषोऽजायत, विभक्तिकृणं सत्यं
ब्रह्मचर्य्यं तपो वैराग्यमित्यादि । तत्र-
ब्रह्मा चतुर्मुखो जात इत्यादि च
श्रूयते ॥ ३ ॥

जो यह कहो कि ब्रह्मरुद्र आदि भी लोकेश्वर नाम से कहे जाते हैं, सो सत्य है—उन्हें सामर्थ्य के योग से ईश्वर होने दो—परम ईश्वरत्व तो हरि को ही है—जैसा कि श्रुतिमें कहा है—वह ईश्वरों का भी ईश्वर है । जैसे राजा के सेवक को राजा कहा जाता है, तैसे ही भगवान् के गुणांश के योग से इनका ईश्वर होना स्पष्ट सिद्ध है ।

नारायणोपनिषद् में ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति श्रीहरि से ही सुनी जाती है, आदि पुरुष नारायण ने कहा कि—मैंने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा की, तब नारायण से ब्रह्मा हुये, नारायण से रुद्र हुये, नारायण से प्रजापति हुये, नारायण से इन्द्र हुये, नारायण से अष्ट वशु हुये, नारायण से एकादश रुद्र हुये, और नारायण से द्वादश आदित्य हुये इत्यादि ।

और महोपनिषद् में लिखा है—मृष्टि के आदि में एक मात्र नारायण ही थे । न ब्रह्मा थे, न ईशान । यहां से आरम्भ कर श्रुति कहती है—ध्यान में स्थित उन नारायण के ललाट से त्रिनेत्र शूलपाणि पुरुष उत्पन्न हुये थे, जो श्री, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और वैराग्यका धारण किये हुये थे, और वहीं पर चतुर्मुख ब्रह्मा का होना भी लिखा है ॥ ३ ॥

नारायण शब्दः खलु श्रीपते रवे संज्ञा
“पूर्व पदात् संज्ञाया मग” इति तस्यामेव
एतव विधानात् ॥ ४ ॥

नारायण नाम श्रीपती का ही है, “पूर्व पदान संज्ञाया मगः” पाणिनी के इस सूत्र से संज्ञा में ही गकार का विधान है ॥ ४ ॥

श्रीविष्णुपुराणेच-यस्य प्रसादादह-
मच्युतम्य, भूतः प्रजासृष्टि करोऽन्तकारी ।
क्रोधाद्यष्टः स्थिति हेतु भूतो यस्माच्च
मध्ये पुरुषः परस्तादित्यादि । मोक्षधर्मेच,
प्रजापतिश्च रुद्रः चाप्यहमेव सृजामयं । नो
हि मां न विजानिना सममाया विमोहिना

विति । छन्दोगास्तु रुद्रं विधिपुत्रं पठन्ति ।
विरूपाक्षायथात्रंशाय विश्वदेवाय सहस्रा-
क्षाय ब्रह्मणः पुत्राय जेष्टाया मोघाय
कर्मधिपतये इति । शतपथे चाष्टमूर्तं
ब्राह्मणे-संवत्सरात् कुमारोऽजायत ।
कुमारो रोदित्, तं प्रजापतिरब्रवीत्,
कुमार ! किं रोदिषि ? यच्च मम तपसो
जातोऽसीति, सोऽब्रवीत्, अनपहत पाप्मा-
हमस्मि हन्त नामानि मे देहीत्यादिना ।

श्रीवाराहे च नारायणः परोदेवस्तस्मा-
ज्ज्ञानरवर्तुमुखः । तस्माद्रुद्रो भवदेवः स च
सर्वज्ञताज्ञत इति तदिदञ्च कल्पभेदात्
संगमनीयं ॥ ५ ॥

श्री विष्णु पुराण में भी लिखा है—जिन अच्युत की कृपा से भूत प्रजा की सृष्टि करने वाला मैं (ब्रह्मा), क्रोध से अन्त करने वाले रुद्र हुये एवं मृष्टि के कारण-स्वरूप परम पुरुष विष्णु प्रकाशित हुये । मोक्ष धर्म में लिखा है—प्रजापति (ब्रह्मा) और रुद्र को मैं ही उत्पन्न करता हूं । वे दोनों मेरी माया से मोहित होकर मुझे नहीं जानते हैं । छान्दोग्य में तो रुद्र को ब्रह्मा का पुत्र कहा गया है—विरूपाक्ष, धाता के अंश, विश्वदेव, सहस्राक्ष, ब्रह्मा के पुत्र, ज्येष्ठ, अमोघ एवं कर्मधिपति के लिये, इत्यादि । और शत-पथ के अष्टमूर्त ब्राह्मण में लिखा है—सम्बत्सर से कुमार हुये, कुमार रोने लगे, उनसे प्रजापति ने पूछा-कुमार ! क्यों रोते हो ? क्यों कि, मेरे तप से उत्पन्न हुये हो । उन्होंने कहा—मैं पाप से रहित नहीं हूं, मुझे नाम प्रदान कीजिये इत्यादि ।

श्री वाराह पुराण में लिखा है—नारायण परम देव है, उनसे चतुर्मुख (ब्रह्मा) हुये, वहीं से रुद्र देव हुये, जो सर्वज्ञता को प्राप्त हुये, यह कल्प भेद से जानना चाहिये ॥ ५ ॥

ननुमहेशादि समाख्याया रूपांतरतम्यं
मन्तव्यं मैवं । तस्या महेन्द्रादि समाख्या-
वद्वैफल्यत् । इन्द्र समाख्यैव शक्तस्य तत्
साधयेत् । “इदिपारमैश्वर्ये” इति धातु पा-
ठात्, किं पुनर्महत्त्व विशेषितासौ, तस्यानी
श्वरत्वं सर्वाभ्युपगतं, ऐश्वर्यञ्च कर्मा-
यत्वं शतमव समाख्यायावगम्यते । एवं
महादेव समाख्यापि देवराज समाख्या-
बद्धोऽध्या । तथा च प्रबल प्रमाणवाधान्
सा साच निष्फलैव महावृत्त समाख्या-
वद्धवेत् ॥ ६ ॥

यदि कहो कि, महेश्वर नाम से इन्द्र की परता
भी माननी चाहिये, सो ठीक नहीं है, क्योंकि वह
महेन्द्र नाम की तरह व्यर्थ है । “इदि” धातु,
जिससे इन्द्र शब्द बनता है और वह परमेश्वर
का बोधक है—इस धातु पाठ से जब शक्त का
परम ऐश्वर्य सिद्ध है, तब फिर इन्द्र शब्द के साथ
महा शब्द लगाने से क्या विशेषता हुई ? इन्द्र ईश्वर
नहीं है यह तो सभी जानते हैं, और उसका जो ऐश्वर्य
(वैभव) है वह कर्मानुसार है, जो कि शतमव नाम से
ज्ञात होता है । इस प्रकार महादेव नाम भी देवराज
नाम की तरह जानना चाहिये । इस लिये कोई प्रबल
प्रमाण न होने के कारण महावृत्त की तरह महेन्द्र
महेश, महादेव नाम भी व्यर्थ हैं ॥ ६ ॥

विधिभूतयोर्जपपुष्पाग्राधना लोका-
धिकारित्वं भारते स्मर्यते । “युग कोटि
सहस्राणि विष्णु साराधयपद्मभूः । पुनस्त्रै-
लोक्यभ्यान्तुल्यं प्राप्तवानिति शुश्रुम” इति ।
सयामृष्टः पुगव्रह्मासद्गज सयजन् स्वयम ।

ततस्तस्य वरान् प्रीतो ददावहमनुत्तमान् ॥
मत्पुत्रवज्ज कल्पादौ लोकाध्यक्षत्वमेव
चेति । युधिष्ठिर शोकापनोदनेच—विश्व-
रूपो महादेवः सर्वमेधे महाकनौ । जुहाव
सर्वभूतानि स्वयमात्मनमात्मनेति । महा
देवः सर्वमेधे महात्माहन्वात्मानं देवदेवो
वभूव । विश्वाह्लोकान व्याष्टभ्य कीर्तया
विराजयेतुतिमान् कृत्तिवासा इति ॥ ७ ॥

महा भारत में ब्रह्मा और शिव का यज्ञ पुरुष
(विष्णु) की आराधना द्वारा ही लोकों का अधि-
पति होना लिखा है:—

“हजार कोटि युग पर्यन्त विष्णु की आराधना
करने पर ब्रह्मा ने फिर से त्रिलोकी के धाता पद को
प्राप्त किया” ऐसा मुना है । पूर्व में ब्रह्मा को मैंने ही
उत्पन्न किया, उसने स्वयं यज्ञ द्वारा मेरा पूजन किया,
तब मैंने उसे सर्वोत्तम वर प्रदान किया कि, कल्प के
आदि में मेरे पुत्र होकर लोकों के अध्यक्ष बनेंगे ।
युधिष्ठिर के शोक को दूर करते समय कहा है—विश्व
रूप महादेव ने सर्वमेध महायज्ञ में समस्त भूतों
का एवं स्वयं अपनी आत्मा का हवन किया था ।
सर्वमेध में अपनी आत्मा को हवन करने वाले महा-
देव ने देवाधिदेव पद प्राप्त किया और अपनी कीर्ति
को समस्त लोकों में फैला कर वे कृतिवास (शिव)
प्रकाशमान होकर विराजते हैं ॥ ७ ॥

पशुपतित्वञ्च रुद्रस्य वरायत्वं भुति-
राह । सोऽस्रवीद्वरं वृणीष्व । अहमेव पशु-
नामधिपतिरसानीति तस्मादुद्रः पशुनाम-
धिपतिरिति ॥ ८ ॥

और रुद्र का पशुपति होना वरदान से प्राप्त है, यह श्रुति कहती है—उस (प्रजापति) ने कहा—तुम वर मांगो । तब कुमार ने कहा कि,—मैं पशुओं का पति हो जाऊँ—तब रुद्र पशुओं के पति होगये ॥ ८ ॥

वेदापहारापद्रुत्वाच विधेर्हरि कर्तृकै-
वेति पादो पथ्यते । विधिवधपापा
द्रुद्रो हरिणा मोचित इति स्मर्यते, मात्स्ये
रुद्रोक्तिः । “ ततः क्रोधपरातेन संरक्त नयने-
न च । वामाद्गुह्यं नखाग्रेण छिन्नं तस्य शिरो
मयेति ॥ ब्रह्मोक्तिश्च, यस्मादनपराधस्य
शिरः छिन्नं त्वया मम । तस्माच्छाप समा-
युक्तः कपालीत्वं भविष्यसीति । रुद्रोक्तिश्च,
ब्रह्महा कुपितो भूत्वा चरन नीर्थानिभूतले ।
ततोऽहं गतवान् देवि हिमवतं शिलोच्चयम् ॥
तत्र नारायणः श्रीमान् मया भिक्षां प्रया-
चितः । ततस्तेन स्वकं पार्श्वं नखाग्रेण विदा-
रितम् । महत्य शुग्धवती धारा तस्य पार्श्वे
विनिःसृताः । विष्णु प्रसादात् सुश्रोणि !
कपालं नत् सहस्रधा । स्फुटितं बहुधायातं
स्वप्नलब्धधनं यथेति ॥ ९ ॥

पद्म पुराण में लिखा है कि, वेदों के चुराये जाने पर ब्रह्मा की रक्षा हरि भगवान ने ही की थी । ब्रह्म वध के पाप से रुद्र को हरि ने ही बचाया था, यह बात मात्स्य पुराण में रुद्र ने स्वयं कही है—“तब मैंने क्रोध से लाल नेत्र कर बाँधे अंगुठे के नखाग्र से उस (ब्रह्मा) के मस्तक को काट डाला” । ब्रह्मा ने कहा—“क्योंकि तुमने बिना अपराध के मेरा शिर काटा है, इसलिये मैं आप देता हूँ कि, तुम कपाली (खोपड़ी का व्यापार करने वाले) हो जाओ ।” रुद्र कहते हैं

कि, मैं ब्रह्महत्या से व्याकुल होकर पृथ्वी के तीर्थों में विचरने लगा । हे देवी ! फिर मैं हिमालय पर्वत पर गया—वहाँ मैंने श्रीमान् नारायण से भिक्षा मांगी । तब उन्होंने नखाग्र से अपनी पसली को चीर दी, उनकी उस पसली से बड़े वेग से एक धार निकली । हे सुश्रोणि ! श्रीविष्णु की कृपा से उस कपाल (खोपड़ी) के स्वरूप में मिले हुये धन की तरह जगत् मात्र में हजारों टुकड़े होगये ॥ ९ ॥

दुर्जय त्रिपुरहंतुकापन्निस्तारो हरिहेतुक
स्मर्यते भारते । विष्णुरात्मा भगवतो
भवस्यामित तेजसः । तस्माद्भुज्यो संस्पर्श
स विसिंहे महेश्वरः इति । विष्णुभर्मैच-
त्रिपुरं जघ्नुषः पूर्वं ब्रह्मणा विष्णुपञ्जरं ।
शङ्करस्य कुरु श्रेष्ठरक्षणाय निरूपितमिति ।

जृम्भणास्त्रेण वाणयुद्धापतितो रक्षितः
स्मर्यते वैष्णवे—जृम्भणास्त्रेण गोविन्दो
जृम्भयामास शङ्करं । ततः प्रणेशुदैतेयाः
प्रथमाश्च समन्ततः । जृम्भाभिभूतस्तुरो
रथोपस्थ उपाविशत् । न शशाक तदा योजुं
कृष्णे नाक्तिप्रकर्मणेति ॥ १० ॥

महा भारत में लिखा है कि—दुर्जय त्रिपुरासुर के कारण जो विपद् आई थी, उससे रुद्र की रक्षा श्री हरि ने ही की थी । अमित तेज वाले भगवान भवकी आत्मा विष्णु ही हैं । इससे वे महेश्वर भुज की डोरी के स्पर्श को सहन कर सके । विष्णुधर्म में भी लिखा है—हे कुरुश्रेष्ठ ! पूर्व काल में त्रिपुर का जिन्हीं ने वध किया था, उन शंकर को रक्षा के निमित्त ब्रह्मा ने विष्णुपंजर मोत्र का पञ्जर किया था ।

वाणासुर के युद्ध में जम्भणाक्ष द्वारा आई हुई विपद से भी रुद्र की रक्षा श्रीहरि ने ही की थी—यह विष्णु पुराण में भी लिखा है: श्रीगोविन्द ने जम्भणाक्ष से शंकर को जम्भित कर दिया (अर्थात् उन्हें जम्भाई आने लगीं) तब दैत्यों का एवं प्रमथगण का अच्छी तरह विनाश किया। हर रथ पर बैठे बैठे जम्भाई लेते रहे, अकिष्ट कर्मा श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हुये ॥ १० ॥

श्रीरामायणे परशुरामोक्तिः, हुङ्कारेण महाबाहुस्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः । जम्भितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णु पराक्रमैः । अधिकं मेनिरेविष्णुं देवाः सर्पिण्यस्तदेति नरसखेन नारायणेन सहयुद्धयमानस्तेन संजिहीर्षितो ब्रह्मणो प्रबोधितः प्रपत्यानेन संरक्षितः स्मर्यते भारते, प्रसादयामास भवो देवं नारायणं प्रभुं । शरणञ्च जगामाद्यं वरुण्यं वरदं हरि मित्यादिना, काल कृदान्तिस्तारश्च तत्कीर्तिनादिति स्मर्यते । अच्युतानन्त गोविन्द मन्त्रामानुषदुर्भरम् । ॐ नमः संपुटीकृत्य जपन् विपथगे हर इति ॥ ११ ॥

श्री रामायण में परशुरामजी ने कहा है:—हुंकार मात्र से महाबाहु त्रिलोचन जम्भाई लेने लगे। श्री विष्णु के पराक्रम से उनके धनुष को भग्न देखकर, ऋषियों के सहित देवताओं ने विष्णु को श्रेष्ठ माना। नर मन्त्रा नारायण के साथ युद्ध में प्रवृत्त रुद्र को नारायण ने जब जीतना चाहा, तब ब्रह्मा द्वारा प्रबोधित हो रुद्र ने उनकी शरण ली—उन्होंने उनकी रक्षा की, यह महा भार्य में लिखा है:—जब भव (शिव) आदि देव श्रेष्ठ वरदाना प्रभु नारायण हरि की शरण गये तब उन्होंने कृपा की। काल कृत (विप) में

रक्षा उनके नाम कीर्तन से ही हुई थी ऐसा लिखा है—अच्युत, अनन्त, गोविन्द इस अनुष्टुभ् मन्त्र को ॐ नमः शब्द से संपुष्टित कर जपने से ही हर विपथ पर हुए ॥ ११ ॥

सर्वेश्वरादन्ये तु सर्वे ब्रह्मादयः प्रलये विनश्यन्तीति मन्तव्यं । एकोह वै नारायण आसीदित्यादि*श्रवणात् । ब्रह्मादिषु प्रलीनेषु नष्टे लोके चराचरे । आभूत संप्लवे प्राप्ते प्रलीने प्रकृतां महान् ॥ एक स्तिष्ठति सर्व्वेत्मा स तु नारायणः प्रभुरिति भारतात्,

ब्रह्माशम्भुस्तथैवार्कश्चन्द्रमाश्च शतक्रतुः । एवमाद्या मन्थैवान्ये युक्ता वैष्णव तेजसा ॥ जगत् कार्यावसाने तु वियुज्यन्ते च तेजसा । वितेजसश्च ते सर्व्वे पञ्चत्वमुपगमन्ति वै ॥

इति विष्णु धर्मात् ॥ १२ ॥

सर्वेश्वर (श्रीकृष्ण) में अनिरिक्त ब्रह्मा आदि सभी मह प्रलय के समय विनाश को प्राप्त होते हैं—ऐसा जानना चाहिये, क्यों कि लिखा है—एक नारायण ही रहते हैं । महाभारत में लिखा है—समस्त भूतों के प्रलय के समय चराचर लोकों के नष्ट होने पर ब्रह्मादि महान प्रकृति में लय हो जाते हैं । सबका आत्मा एक मात्र ही रह जाता है - वेही प्रभु नारायण हैं । विष्णुधर्म में लिखा है:—

ब्रह्मा, शम्भु, सूर्य, चन्द्रमा और शतक्रतु (इन्द्र) ये सब, और इन से जो अन्य हैं, वे सब वैष्णव तेज से युक्त हैं । जब जगत के कार्य का अन्त आता है, तब ये सब उस तेज से अलग हो जाते हैं और तेज हीन होकर सभी पंचत्व को प्राप्त होते हैं ॥ १२ ॥

* पाठान्तरः आसीन्नब्रह्मा नैवान् ह्यग्रादि ।

प्रकृतिर्यामायाख्याता व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी ।
 पुरुषश्चाप्युभावेतौ लीयते परमात्मनि ॥
 परमात्मा च सर्वेषामाधारः पुरुषः परः ।
 सविष्णुनामा वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते ॥
 इति वैष्णवाच्च ।

नष्टे लोके द्विपराद्धावसाने,
 महाभूतेस्वादिभूतंगतेषु ।
 व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते,
 भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः ॥
 इति श्री भागवताच्च ।

तथाच हरि हेतुकोत्पत्त्यादिभिर्विध्यादी-
 नामनीशत्वं निर्वाधं सिद्धं, अतएव तद्भक्ति
 स्तैरनुष्ठीयते ॥ १३ ॥

विष्णु पुराण में लिखा है: माया नाम से विख्यात,
 व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी प्रकृति और पुरुष ये दोनों
 परमात्मा में लय को प्राप्त होते हैं । परमात्मा सबका
 आधार और परम पुरुष है—उसी को वेद, वेदान्त
 में विष्णु नाम से कहा गया है ।

श्रीमद्भागवत में लिखा है—द्रापरार्द्ध के अन्त में
 काल की गति के अनुसार लोकों के नष्ट होने पर
 महाभूत (पृथ्वी आदि) आदिभूत (अहंकार) में
 प्रवेश करते हैं—आदि भूत व्यक्त (महत्त्व) में
 और व्यक्त तब अव्यक्त (प्रकृति) में लय होते हैं,
 तब शेष नाम वाले केवल आपही बचती रहते हैं ।

इसीसे हरि सगवान से ही सब की उत्पत्ती आदि
 उनके कारण ब्रह्मा आदि का ईश्वर न होना बिना
 (तब के सिद्ध है, अतएव उन (हरि) की भक्ति से
 ब्रह्मादि) सब करते हैं ॥ १३ ॥

अथापियत्पाद नखावसृष्टं,
 जगद्विरिञ्चोऽपहृताह्णाम्भः ।
 शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात्,
 को नाम लोके भगवत्पदार्थः ॥ इति ॥
 यच्छ्रुत्वाचक्षिः सृत सरित्प्रवरोदकेन,
 तीर्थेन मूर्द्धन्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ।
 इति च भगवतात् ॥

एकः प्रसारयेत्पादावन्य प्रक्षालयेन्मुदा ।
 परस्तु शिरसाभस्ते तेषुकोऽभ्यधिको वदेति ॥
 पुराणान्तराच्च ॥

ब्रह्मादयः सुराः सर्वे विष्णुमाराध्यतेपुरा !
 स्वं स्वं पदमनुप्राप्ताः केशवस्य प्रसादतः ॥
 इति नारसिंहाच्च ॥

ते देवाः ऋषयश्चैव नाना तनु समाश्रिताः ।
 भक्त्या संपूजयन्त्येनं गतिञ्चैषां ददाति स ॥
 इति नारायणीयाच्च ॥

यत्तु, “भवाङ्ग पतिनं तोयं पवित्रमिति
 पस्पृशुरिति” शिवाङ्गः स्पर्शाद् गाङ्गाम्भसः
 पावित्र्यं मग्न्यन्ते तन्मदं उक्त वाक्येभ्यः
 तेन शिरसाभृतत्वात् पवित्रमिदमिति
 विज्ञाय पस्पृशुरिति तदर्थश्च । हरस्य
 गात्र संस्पर्शात् पवित्रत्वमुपागतेत्यत्रापि
 तस्य पावित्र्यं शुद्धिं प्रदत्वं प्राप्तेर्तर्ग्यः ॥ १४ ॥

श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्द में लिखा है—ब्रह्मा
 का दिया हुआ अर्घ्य जल जिनके पद तब से निकल
 कर, समस्त जगत् को पवित्र करता है, संसार में
 उन मुकुन्द से अधिक सगवान और किस है ? जिनके
 कारण प्रसन्नत्व से निकले हुए तीर्थ स्वरूप तब के शिव
 (गङ्गाजल) की शिर पर धारण कर शिव शिव हुए हैं ।

पुराणान्तर में लिखा है:—एक चरण को फैलांत हैं, दूसरे आनन्द से उन्हें प्रक्षालन करते हैं और तीसरे मस्तक पर धारण करते हैं, तब वताओं इनमें अधिक कौन है ?

नरसिंह पुराण में लिखा है:—पूर्व काल में ब्रह्मा आदि देवताओं ने विष्णु भगवान का आराधन किया, तब उन केशव की प्रसन्नता से मन्त्रों अपने अपने रुद्र को प्राप्त किया । महा भारत के नारायणी धर्म में लिखा है—उन देवता और ऋषियों ने नाना देह धारण कर भक्ति से भगवान का पूजन किया-भगवान ने भी उन्हें गति प्रदान की ।

“महादेव के अङ्ग से गिरे हुये पवित्र जल को उन्होंने (देवता और ऋषियों ने) स्पर्श किया था” इस वाक्य को देखकर कोई लाग शिव के अंग स्पर्श के कारण गङ्गा की पवित्रता मानते हैं । सो ठीक नहीं है । उक्त वाक्यों के अर्थ से यह ज्ञान होता है कि शिव ने उसे शिर पर धारण किया था, इस लिये उसे पवित्र जानकर स्पर्श किया था । “हर के गात्र स्पर्श से गङ्गा को पवित्रता प्राप्त हुई” यहाँ भी उनकी पवित्रता और शक्ति प्रदान करने की शक्ति गङ्गा द्वारा हुई यही अर्थ है ॥ १४ ॥

यत्तु, साम्ब लाभाय हरे रुद्राराधनं,
पार्थ विजयाय तत्स्त्वनञ्च भारते स्मर्यते,
तत्तु नारद्वाराधनवह्नीलारूपमेव
बोधयम् । यत्तु, द्रोणपञ्चान्ते शत रुद्राचार्य
रुद्रं व्याचक्षाणो व्यासस्तस्य परम
कारणं प्राह तत्त्वत् तदन्तर्यामि पर-
मया ज्ञेयं, परब्रह्मद्रव्याभावान् तद्द्रव्यस्या-
निष्ठत्वाच्च ॥ १५ ॥

और जो महाभारत में यह लिखा है कि, साम्ब के लिये हरि ने रुद्र का आराधन किया, एवम् अर्जुन

की विजय प्राप्ति के लिये स्तव किया, सो इसे नारदादि की आराधना के समान लीलाही जानना चाहिये । और महाभारत के द्रोण पर्व के अन्त में व्यासदेव ने शतरुद्री स्तव में कहे हुये रुद्रशक्त से उनका परम कारणत्व कहा है सो उनके (रुद्र के) अन्तर्यामि के सम्बन्ध में जानना चाहिये, क्योंकि परब्रह्म दो नहीं होते उनको दो मानने से अनिष्ट होता है ॥ १५ ॥

तादित्थं हरेः पारतम्ये सिद्धे केपुचितपुरा-
णेषु विधवादीनां पारतम्य निशम्य न
भूमितव्यं । तेषां राजस तामसत्वेन
हेयत्वान् ॥ यदुक्तं मात्स्ये:—

संकीर्णस्नामसारचैव राजसाः सात्त्विकास्तथा।
रूपपाश्चतुर्विधाः प्रोक्ता ब्रह्मणो दिवसाहिते॥
यस्मिन् कल्पे तु यत्प्रोक्तं पुराणं ब्रह्मणोपुरा ।
तस्य तस्य तु महात्म्यं तत्तत्कल्पे विधीयते॥
अग्नेः शिवस्य महात्म्यं तामसेषु प्रकीर्त्यते ।
राजसेषु च माहात्म्यं अधिकं ब्रह्मणो विदुः॥
संकीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणाञ्च निगद्यते ।
सात्त्विकेषु कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः ॥
नेष्ट्वेव योगसंसिद्धा गमिष्यन्ति परांगति-
मिति ॥ १६ ॥

इस प्रकार श्रीहरि का पारतम्य सिद्ध होता है । किसी किसी पुराण में ब्रह्मा आदि का पारतम्य सुन कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये, क्योंकि कि वे पुराण राजस तामस होने के कारण त्यागने के योग्य है ।

जैसा कि मात्स्य पुराण में लिखा है—संकीर्ण, तामस, राजस और सात्त्विक ये चार प्रकार के कल्प कहे गये हैं । ये ब्रह्मा के दिन कहे जाते हैं । पूर्व काल में ब्रह्मा ने जिस कल्प में जो पुराण कहा है उस उस

का महात्म्य उसी उसी कल्प में विभिन किया है ।
अग्नि और शिव का महात्म्य तामस पुराणों में कहा
गया है । राजस पुराणों में अधिकतर ब्रह्मा का महा-
त्म्य जानना चाहिये । संकीर्णों में सरस्वती और
पितृयों का कहा है । और सात्विक पुराणों में हरि का
ही अधिक महात्म्य कहा है । इन (सात्विक कल्पों)
में योग सिद्ध पुरुष परागति को प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥

कौममेंच —

असंख्यानास्तथाकल्पा ब्रह्माविष्णुशिवात्मकाः
काथिताहि पुराणेषु मुनिभिः कालचिन्तकैः ॥

सात्विकेषु कल्पेषु महात्म्यमधिकं हरेः ।
तामसेषु शिवस्योक्तं राजसेषु प्रजापते रिति ॥
वेद विरोधि स्मृतिनां हेयत्वं मनुराहः—

या वेद बाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः
सर्वास्तानिष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठाहिताः स्मृता
इति ॥

तदेवं सात्विकानामेव पूराणादीनां
प्रमाजनकत्वादुपादेयत्वं तदन्येषान्तु
विपर्ययसकत्वादवहेयत्वं सुव्यक्तं मिति
नतैर्भ्रमितव्यं सुधिष्येति ॥ १७ ॥

कूर्म पुराण में लिखा है—काल चिन्तक मुनियों
ने पुराणों में ब्रह्मा-विष्णु-शिवात्मक कल्पों को
असंख्य बताया है । सात्विक कल्पों में हरि का ही
अधिक महात्म्य है ।

तामसों में शिव का एवं राजसों में प्रजापति का है ।
मनुने वेद विरुद्ध स्मृतियों को हेय बतलाया है जो
स्मृतियों वेद से बाहर हैं या कुदृष्टिवाली हैं वे सब
निष्फल कही गई हैं क्योंकि, परलोक में वे सब तमो-
निष्ठा वाली है । इस प्रकार सात्विक पुराणादिकों की
प्रामाणिकता सिद्ध होने के कारण उनका उपादेयत्व
एवं श्रीरा का उपादेयत्व होने के कारण हेयत्व
सिद्ध हो गया, इससे विद्वानों को उनके श्रम में नही
आना चाहिये ॥ १७ ॥

तस्य हरेस्ति सः शक्तयः सन्ति-पराख्या,
क्षेत्रज्ञाख्या मायाख्या चेति ।

“परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते,
स्वभाविकी ज्ञानबलाक्रिया च ।

प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः

संसार बंध स्थिति मोक्षहेतु” रिति श्रुतेः ।

विष्णु शक्तिः पराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा
अविद्या कर्म संज्ञान्यातृनीया शक्तिरिष्यते ॥
इति श्री विष्णु पुराणाच्च ॥ १८ ॥

उन हरि भगवान की तीन शक्तियां हैं—१ परा
नाम की, २ क्षेत्रज्ञ नाम की और ३ माया नाम की ।
श्रुति में लिखा है—उन भगवान की स्वाभाविकी शक्ति
ज्ञान, बल, क्रिया नाम से अनेक प्रकार की सुनी
जाती है । वे प्रधान (प्रकृति) क्षेत्रज्ञ (जीव) एवं
गुणों के ईश हैं । संसार बन्धन, स्थिति और
मोक्ष के हेतु हैं । विष्णु पुराण में लिखा है—विष्णु
भगवान की एक पराशक्ति है, दूसरी क्षेत्रज्ञ नाम की
अपरा शक्ति है और अविद्या कर्म संज्ञावाली तीसरी
शक्ति कही गई है ॥ १८ ॥

स च पराख्यशक्तिमद्रूपेण जगन्नि-
मित्तं क्षेत्रज्ञादि शक्तिमद्रूपेण तु तदु-
पादानञ्च भवति, तदात्मानं स्वयमकुस्ते-
त्यादि श्रवणान् ॥ १९ ॥

वे (भगवान) पराशक्तियुक्तरूप से जगत के
निमित्त कारण एवं क्षेत्रज्ञादिशक्तियुक्तरूप से जगत
के उपादान कारण होते हैं । जैसा कि लिखा है—
वह अपने आपको स्वयं ही (जगत् रूप से) उत्पन्न
करता भया इत्यादि ॥ १९ ॥

सचदेह देहि भेदशून्यो हरिरात्मसृतिर्बोध्यः
सत्पुण्डरीक नयनं मेधाभं वैश्वनाम्बरं ।
द्विभुजं मौन मुद्राक्षं वनमालिन मेश्वरम् ॥
साक्षात्प्रकृति पुरुषयोग्यमात्मागोपालः

स्तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्दं विग्रहं ।
अर्द्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैक विग्रह
इति श्रुतेः ॥ २० ॥

वे हरि देह देही भेद से रहित आत्ममूर्ति हैं—
ऐसा जानना चाहिये । श्रुति में लिखा है—उनके
कमल के समान नेत्र हैं, मेघ की सी आभा है मौन
मुद्रा से युक्त, वनमाला को धारण किये हुये हैं ।
सब के ईश हैं । एक मात्र सात्वान् गोपाल ही प्रकृति
और पुरुष की आत्मा हैं ये गोविन्द सच्चिदानन्द
विग्रह हैं । राम अर्ध मात्रात्मक ब्रह्मानन्दैक विग्रह
हैं ॥ २० ॥

तस्य गुणाश्च, ज्ञानानन्दादयोऽनन्तास्तनो-
नातिरिच्यन्ते, “एकध्वानुद्रष्टव्यं” “नेह
नानास्ति किञ्चन” इत्यादि श्रवणान् । तथापि
विशेषवलात्तद्भेद व्यवहारो भवति ॥ २१ ॥

उनके ज्ञानानन्द आदि गुण अनेक हैं, जो
वर्णन नहीं हो सकते । श्रुतियों में ऐसा कहा है कि—
“वह एक समय में ही सब में प्रवेश करता है उनके
कोई नाना भेद नहीं है तो भी उसमें विशेषता के
कारण भेद का व्यवहार होता है ॥ २१ ॥

विशेषश्च भेद-प्रतिनिधिभेदाभावेपि
तत्कार्यं प्रत्यापयन् हृष्टः, ‘सत्तासती’ भेदो
भिन्नः कालः सत्त्वैदास्तीत्यादौ । तन्मन्तरा
विशेषण विशेष्य भावादिकं न सम्भवत् ॥ २२ ॥

भेद के अभाव में भी जो भेद का प्रतिनिधि होता
है, उसे विशेष कहते हैं । सत्ता अर्थात् “है” भेद
अर्थात् “विद्यमान” काल अर्थात् “सब समय” इत्यादि
प्रयोगों में उस (विशेष) का कार्य स्पष्ट ही प्रतीत
होता है । किन्तु उसके विशेषण-विशेष्य भाव सम्भव
नहीं है ॥ २२ ॥

न च सत्तासती त्यादिधीर्भूमः सन्
घट इत्यादि वदवाधान् । नचारोपः सिंहा-
माणवको नेत्यादिवन् । सत्ता सतीनेति-
कदाप्यव्यवहारान् । न च सत्तादेः, सत्ता
अन्तराभावेऽपि स्वभावादेव सती-
त्यादि व्यवहारः । तस्यै वेह तच्छब्देनोक्तः
तस्मान्निर्भेदऽपिहरौ भेद प्रतिनिधिः
सोऽभ्युपेयः ॥ २३ ॥

“सत्ता है” इत्यादि ज्ञान बुद्धि का भ्रम नहीं है ।
“घट है” इत्यादि के समान बिना वाधा के मिट्टि है ।
और “बालक सिंह है” इत्यादि के समान आरोप भी
नहीं है । “सत्ता अर्थात् है” कान होता ऐसा व्यवहार
नहीं होता । जो कहा कि, सत्ता आदि का सत्ता आदि
में अन्तर अभाव होने पर भी स्वभाव से ही है,
ऐसा व्यवहार होता है, सो ठीक नहीं है—यहां उसी
(स्वभाव) की तरह वह विशेष कहा गया है । इस
लिये हरि में अभेद होने पर भी भेद प्रतिनिधि वह
(विशेष) मानना ही पड़ेगा ॥ २३ ॥

यथोदकं दुर्गवृष्टं पर्वतेषु विधावति ।
एवं धर्मान् पृथक् पर्यं, स्तानेवानुविधा-
वतीति कथं श्रुतेः, अत्र हि ब्रह्म धर्मानुवत्त्वा
तद्भेदो निषिद्धः । नहि भेद सहसं तस्मिन्
सति, धर्म धर्म भाव धर्म बहुत्वे भाषितुं
युक्ते । न च धर्मा नित्यानुवादः श्रुति-
नान्येन तेषामप्राप्तेः ॥ २४ ॥

कठ श्रुति में लिखा है—जैसे किलेपर वर्षा हुआ
जल पहाड़ों में जाता है, वैसे ही (ब्रह्मगत) धर्मों
को जो पृथक् देखना है, वह निम्न गामी होता है ।
इस श्रुति में ब्रह्म को धर्म कह कर उन के भेद का
निषेध किया गया है । उस (ब्रह्म) में भेद सहस
न होता तो, धर्म धर्म भाव एवं धर्मों का अनेक होना,
गुह्य भी नहीं कहा जाता । धर्म अस्तुवाद भी नहीं है,
क्यों कि एक श्रुति के आतिरिक्त और प्रमाण भी
नहीं है ॥ २४ ॥

निर्विशेषवादिनापि शोधितात् त्वं
पदार्थां द्वाक्यार्थस्यैक्यस्य भेदो नाभिमतो
भेदाभेदौ वा । तथा सति तस्य मिथ्या-
त्वाद्यापत्तेः ॥ २५ ॥

निर्विशेषवादियों द्वारा शोधित त्वं पद के अर्थ से
उत्पन्न वाक्यार्थ की एकता का भेद अथवा भेदाभेद
स्वीकार नहीं हो तो, ऐसा करने से उस वाक्यार्थ में
मिथ्यात्व दोष आता है ॥ २५ ॥

तत्र विशेषो न भेत् स्वप्रकाशचिह्ना-
न्वैक्यस्याभानन्तद्भानस्य भेदभ्रमावि-
रोधित्वेऽप्यैक्यभानस्य तद्विरोधित्वञ्चेत्यादि
भेदकार्यं तस्य कथं स्यात् ? तस्मात् ॥ २६ ॥

उस (ब्रह्म) में 'विशेष' नहीं है तो, स्वप्रकाश
ब्रह्म के प्रकाश में भी ऐक्य का अप्रकाश और स्व-
प्रकाश ब्रह्म का प्रकाश भेद भ्रम का अविरोधी, एवं
एक्य भाव भेद का विरोधी है, इत्यादि भेदकार्य
कैसे सम्भव हो सकते हैं ? अतएव ब्रह्म में विशेष
मानना ही पड़ेगा ॥ २६ ॥

स च वस्त्वभिन्नः स्वनिर्वाहकश्चेति
नानावस्था तस्य तादृकत्वं धर्मिग्राहक
प्रमाणं सिद्धं बोध्यं ॥ २७ ॥

वह (विशेष) वस्तु से अभिन्न और अपना
प्रकाशक स्वयं ही है, इसमें अनवस्था दोष नहीं है,
इसका उस प्रकार धर्मिग्राहक होना प्रमाण सिद्ध
मानना ही होगा ॥ २७ ॥

वस्तुतः स्वस्वभावोपेक्षा विशेषः ।

स च परमात्मा हरिरस्मदर्थो बोध्यः
अहमात्मागुडोकशेत्पादिष्वात्माहर्मथयोर-
भेदेन स्मरणात् । 'सोऽकामयत बहुस्यां
प्रजायेत्यादि श्रुतौ' अहमेवासमेवाग्रे
नान्यद्यन्तुसदसन्परं । पश्चादहं यदेतच्च
योवशिष्यते सोऽस्म्यहमिति स्मृतौचावधृ-
त्या च मुद्धात्मनोऽस्मदर्थत्वमुक्तं अतोन्ते-
ऽपि स्थितिवाक् युज्यते ॥ २८ ॥

उस परमात्मा हरि की अस्मद् अर्थ का वाच्य
जानना चाहिये—जैसा कि "हे अर्जुन ! आत्मा मैं ही
हूँ" इत्यादि वाक्यों में आत्मा और अहं शब्द के
अर्थ का अभेद कहा गया है । "उसने (ब्रह्मने) यः
कामना की कि, मैं बहुत होकर उत्पन्न होऊँ" इत्यादि
श्रुतियों में एवं "मृष्टि से पहले मैं ही था और कोई
कार्य कारण नहीं था, मृष्टि होने पर जो विश्व हुआ
वह भी मैं हूँ और अन्त में जो कुछ बाकी रहता है,
वह भी मैं हूँ" इत्यादि स्मृतियों के कथनानुसार शुद्ध
आत्मा का ही अस्मद् अर्थ वाला कहा गया है ।
इसमें अन्त में भी उस (अहंकार) की स्थिति उन्नी
में है ॥ २८ ॥

अतएव प्रपन्नमायानिरासकता मुक्त
प्राप्यता च तस्योक्ता 'मामेवमेव प्रपश्यन्ते
माया भेदान्तरनिवृत्ते' ततो मां तत्त्वतो
ज्ञात्वा विशन्ते तदनन्तरमित्यादौ ।

तस्मादहमर्थः परमात्मा विशदः स एव
कर्ता भोक्ता च बोध्यः 'स विश्वकृद्भिरव-

कृदात्मयोनि' रेप देवो विश्वकर्मा महा-
त्मा 'सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह-
ब्रह्मणा विपरिचिन्तेति श्रुतेः' ।

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
तदहं भक्त्यु पहतमरनामि प्रयतात्मनः ॥

इतिस्मृतेश्च ।

भक्त्याप्रयच्छतित्युक्ते भक्तेच्छुष्येव
तस्य पूर्णस्यापि बुभुक्षोदयोऽभिमनः तस्य
तादृशत्वश्च 'स्वेच्छामयस्येति' ब्रह्मांतेः ॥१६॥

इस लिये उस (परमात्मा हरि) को, शरणागत
की माया दूर करने वाले एवं मुक्त पुरुष के प्राप्य
कहा गया है । "जो मेरी शरण लेता है, वे माया
से तर जाते हैं," फिर मुझे तत्व से जान कर मुझ
में प्रवेश करते हैं, इत्यादि वाक्यों के अनुसार
अहं शब्द का अर्थ शुद्ध परमात्मा ही है,
उसी को कर्ता भोक्ता जानना चाहिये । श्रुति
में लिखा है— "उन्हीं को विश्व का कर्ता और
भोक्ता जानो" जो विश्व का कर्ता (ब्रह्मा) है, वे
उसके भी कारण हैं । यही देव विश्वकर्मा महात्मा है
'मुक्त जीव सर्व दृष्ट ब्रह्म के साथ समस्त कामनाओं
का उपभोग करता है ।

गीता में लिखा है—पत्र पुष्प फल जल जो मुझे
भक्ति से प्रदान करना है, मैं उस शुद्धात्मा का प्रेम से
दिया हुआ उपहार भोजन करता हूँ । प्रेम से दिया
हुआ कहने का तात्पर्य यह है कि, उस पूर्ण काम
की भोजन की इच्छा भक्त की इच्छा से ही उद्भव होती
है, इसी से ब्रह्माजी ने भी इस प्रकार के ब्रह्म के
स्वेच्छामय कहा है ॥ १६ ॥

स च पुरुषोत्तमः कश्चिद्भिभुजः कश्चित्तु-
भुजः कश्चिदप्रभुजश्च पश्यते । तत्र द्विभुजो

यथाऽथर्व मूर्द्धिन् सत्पुण्डरीकनयनमित्यादि'
प्रकृत्या सहितः श्यामः पीतवासा जटाधरः ।
द्विभुजः कुण्डली रत्नमाली धीरो धनुर्धर ॥
इति ॥

तैत्तिरीयकेच—दशहस्तांगुलयो दशपदाद्वा-
वृद्धौवाहू आत्मैव पञ्च विंशक इति ।
रहस्याम्नाये च पाणिभ्यां श्रियं संवहती-
त्यादिना । श्री सात्वते च—

नादावसाने गगने देवोऽनन्तः सनातनः ।
शान्तः संवित्स्वरूपस्तु भक्तानुग्रहकाम्यया ॥
अनौपम्येन वपुषाहामूर्तो मूर्ततां गतः ।
विश्वमाप्याययन्कान्त्यापूर्णन्द्रियुत तुरगया ॥
वरदाभयदेनैव संख चक्राङ्गितेन च ।
त्रैलोक्य धृति दत्तेण युक्तपाणिद्वयेन स ॥
संक्षेपेण च— इति ॥

पुरुषोत्तमस्य देवस्य विशुद्ध स्फटिकतिवपः ।
समपादस्य तस्यैव ह्रौक वक्त्रस्य संस्थितिः ॥
वरदाभयहस्तौद्रावपवृत्ताख्य कर्मण ॥३०॥
॥ इति ॥

वे पुरुषोत्तम शास्त्रों में कहीं द्विभुज, कहीं त्रि-
भुज और कहीं अप्रभुज कहे गये हैं । जैसा कि, अथ-
र्वण के शिरोभाग में— "सुन्दर कमल नयन आ द
लिखा है—प्रकृति (श्री सीताजी) के सहित है, श्याम
वर्ण हैं, पीत वसन हैं, जटाधारी हैं, द्विभुज हैं, कुण्डल
रत्नों की माला एवं धनुष को धारण किये हुये हैं,
तैत्तिरीय श्रुति में लिखा है— दस हाथ की अंगुली दस
चरण की अंगुली दो उरु (जंघा) दो बाहू और
एक हृदय ये पञ्चोस अंग वाले हैं । रहस्य-आज्ञाय
में लिखा है—देवतां भुजाओं से श्री (लक्ष्मी) को
धारण करते हैं इत्यादि, श्री सात्वत तंत्र में लिखा है—

नाद अर्थात् शब्द के समान होने पर आकाश में शान्त एवं ज्ञान स्वरूप सनातन अतन्त देव भक्तों पर अनुग्रह करने की कामना से अमूर्त होकर भी अलौकिक वपु धारण पूर्वक प्रगट हुये । दम सहस्र चन्द्र के समान कान्ति द्वारा विश्व को प्रसन्न करते हुए । वे वर और अभय देने वाली, संख चक्र से अंकित एवं तीनों लोक के धारण में दत्त दो भुजाओं से युक्त हैं ।

संकर्षण संहिता में लिखा है—उन त्रियुद्ध, रक्तिक के समान कान्ति वाले, समपाद (दो पाद वाले) एक मुख वाले एवं अपवृत्ताक्ष कर्म वाले पुरुषोत्तमदेव की वर और अभय मुद्रासे युक्त द्विभुजरूप से स्थिति है । ३८।

चतुर्भुजो यथा विष्वक्सेन संहितायाम्—
अप्राकृततनुर्देवो नित्याकृति धरो युवा ।
नित्यातीतो जगद्धाता नित्यैर्मुक्तैश्च सेवितः॥
वद्धांजलि पुटैर्हृष्टैर्निर्मलैर्निरूपद्रवैः ।
चतुर्भुजः श्यामलाङ्गः श्रीभूलालाभिरावृतः
विमलैर्भूषणैर्नित्यैर्भूषितो नित्य विगृह्यैः ।
पञ्चायुधैः सेव्यमानः संख चक्र धरो हरिः ॥

॥ इति ॥

श्रीदशमेव—तमद्भुतं बालक मम्बुजेक्षिणं
चतुर्भुजं संखगदाश्वदायुध
श्रीवत्स लक्ष्मं गलश्रीभिक्रीस्तुभं—
पीतांबरं सान्द्रपद्मोदसीभग मिति ॥

श्रीगीतासुख—

नेत्रैव रूपेण चतुर्भुजेन

सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति । इति

अष्ट भुजायथा चतुर्थ—

पीनायनाष्टभुजं सगङ्गलं मधुग लक्ष्म्या,
स्पृष्टेन्द्रिया परिश्रुतां वनमालयायाः ।

वर्हिष्मनः पुरुष आह सुतान् प्रपन्नान्,
पथर्ष्यनादस्तथा सद्युणाव लोक ॥ इति
आनन्दाख्य संहितायाम्—
स्थूलमष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्मञ्चैव चतुर्भुजं ।
परन्तुद्विभुजं प्रोक्तं तस्मादेतत्रयं यजेत् ॥ ३९ ॥

चतुर्भुज रूप जैसा कि विष्वक्सेन संहिता में लिखा है—जिसका देह अप्राकृत है, जो नित्याकृति धारण करने वाले युवा हैं, धीर हैं, नित्य ही सब से परे हैं, जगत के धाता हैं, चतुर्भुज हैं, श्यामलाङ्ग हैं, श्रीमुलीला से युक्त हैं, नित्य ही विमल आभूषणों से भूषित हैं नित्य विग्रह हैं पञ्चायुधों से सेव्यमान हैं, ऐसे जो संख चक्र धारी हरि, भगवान हैं, वे वद्धांजलि-प्रसन्न-निर्मल-निरूपद्रव नित्य मुक्तों द्वारा सेवित हैं ।

श्रीमद्भागवत के दशमस्कंध में लिखा है—जिस के कमल के समान नेत्र हैं, संख रत्ना आदि आयुधों से युक्त चार भुजा हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान है, जो पीत वसन धारण किये हुये हैं एवं जिसका वर्ण घनस्याम है, वासुदेव ऐसे अद्भुत बालक का दर्शन करते हुए ।

श्रीमद्भागवद्गीता में लिखा है—हे सहस्रबाहु विश्व मूर्ति ! आप वही चतुर्भुज रूप हो जाय ।

अष्टभुज रूप जैसा कि श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कन्ध में लिखा है—अतिपुष्ट अष्ट भुजाओं के मध्य, लक्ष्मी से स्पृष्टा करने वाली वनमाला से युक्त भगवान् आदि पुरुष शरण आये हुये प्राचीन पति के पुत्रों पर कृपा दृष्टि कर उनसे मेघ गर्भर बाणी से बहने लगे ।

आनन्द संहिता में दो तीनों रूप ही कहे हैं—अष्टभुज रूप स्थूल कहा गया है, चतुर्भुज रूप सूक्ष्म कहा गया है और इनसे परे द्विभुज रूप है, अतः इन तीनों रूप का ही यत्न करे ॥ ३९ ॥

एतानि रूपाणि भगवति वैदूर्यमणिवद्युग
पान्नित्याऽर्विभूतानि विभान्ति । तेषु चारु
त्वाधिकात् कृत्स्नगुण व्यक्तेश्च द्विभुजस्य
परत्वमुक्तं ननु वस्तुव्यत्वमस्ति “नेह
नानास्ति किञ्चने” त्यादिवचनात् ।

यक्तुमन्यन्ते परमव्योम्नि नित्योदितश्च
चतुर्भुजं रूपं परं द्विभुजादि रूपन्तु शान्तो-
दितमपरमिति तत्त्वत्वं विचारिताभि-
धान मेव ।

सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः
हानोपादानरहिता नैवप्रकृति जाःकचित् ।
परमानन्दसन्दोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वतः,
सर्वे सर्वगुणैः पूर्णाः सर्वदोष विवर्जिता ॥

इति महावराहोक्ति व्याकोपात्
परन्तु द्विभुजमितिकंठांति विरोधा-
न्मायिकद्वान्तं स्पर्शा पत्तेश्च ॐ ॥
भेदहीनेष्वेव तेषु रूपेष्वंशित्वांशत्वादिकं
शक्ति व्यक्ति तारतम्यसंख्यपेक्षमाहुः
यदुक्तं वृद्धैः शक्तेर्व्यक्ति स्तथाऽव्यक्ति
स्त्वारतमस्य कारण मिति ॥ ३२ ॥

ये रूप भगवान् में वैदूर्यमणि के समान एक साथ
प्रगट होते हैं । इन (रूपों) में सौन्दर्य की अविकता
एवं सम्पूर्ण गुणों के प्रकाश के कारण द्विभुज रूप
को ही श्रेष्ठ कहा गया है—कुछ वस्तु में भेद नहीं है
क्यों कि श्रुति में लिखा है—उस ब्रह्म में नाना भेद
नहीं है । यदि कहा जाय कि परव्योम (वैकुण्ठ) में
नित्य प्रकाशित चतुर्भुज रूप ही पर है, और द्विभुज
आदि रूप शान्तोदित अर्थात् अंश रूप से जगत में

प्रकाशित होने के कारण अपर है; सो यह अविचार
की बात है । यदि रूप में तत्त्वता भेद माना जायगा
तो महा वाराह पुराण के इन वाक्यों में भेद होगा:—

उस परमात्मा के सभी देह नित्य और शाश्वत
हैं, वे नाशवान् पदार्थ से नहीं बने हैं—वे कभी प्रकृति
से उत्पन्न नहीं होते, वे सभी परमानन्द मय हैं—सब
और से ज्ञान स्वरूप ही हैं । सभी सब गुणों से पूर्ण
एवं सब दोषों से रहित हैं । “द्विभुज रूप को शान्तो-
दित” अपर रूप कहने से “द्विभुज रूप पर है” इस
पूर्वाक्त वाक्य के साथ विरोध होने के कारण माया-
वाद सिद्धान्त आने का डर है । समस्त रूप भेद हीन
होने पर भी उनमें जो अंश अंशी भाव है, वह
शक्ति की अभिव्यक्ति के तारतम्य के कारण कहा
गया है । जैसा कि पूर्वाचार्यों ने कहा है:—शक्ति की
व्यक्ति और अव्यक्ति (अर्थात् उसका न्यूनाधिक
प्रकाश) ही तारतम्य का कारण है ॥ ३२ ॥

स च पुरुषोत्तमः श्रीपतिर्वोध्यः “श्री-
श्चते लक्ष्मीश्चपत्न्या विनि यजुः श्रुते”
कमलापतयेनमः रमामानसहंसाय गो-
विन्दायानमोनमः रमाधवाय रामायेत्य-
ध्वर्णं श्रुतिश्च । पूर्वत्र श्री गौदेवी लक्ष्मीस्तु
रमादेवीति व्याख्यातारः ॥

ननु ‘नेह नानास्ति किञ्चनत्यादि’ श्रव-
णात् ब्रह्मणिकश्चिद्वद्व्यादिरूपो विशेषः
शक्योमन्तु किन्त्वङ्गी कृतश्चायं विशद-
स्तवमूर्तिकं तत्तादृश्यैवलक्ष्म्या गिराच
युज्येते, इति चेदभ्रान्तमेतत् वङ्गुणैव
स्वरूपाभिन्नापराध्याशक्ति ब्रह्मण्यासि
“परास्येत्यादि श्रुते” सैवतत्त्वलक्ष्मी गौदेवी
चेतिस्वीकार्य । प्रोच्यते परमेशो यः
शुद्धोऽप्युपचारतः ।

प्रसीदतु सनो विष्णुरात्मा यः सर्वदेहीना-
मिति श्रीवैष्णवात् ।

‘अपरन्त्वक्षरं या सा प्रकृति जड रूपिणी ।
श्रीः पराप्रकृतिः प्रोक्ता चेतना विष्णु संश्रये’ ॥

॥ इति स्कन्दाच्च ॥

सरस्वतीं नमस्यामि चेतनां हृदि संस्थिताम् ।
केशवस्य प्रियां देवीं शुक्लां ज्ञेय प्रदां नित्या
मिति स्कन्दगी स्तोत्राच्च । इत्थञ्च पूर्व
पक्षो निरस्तः ॥ ३३ ॥

उन पुरुषोत्तम को श्रीपतिही जानो जैसा कि यजु-
वेदमें लिखा है—“मुद्गारी श्री और लक्ष्मी दो पत्नी हैं”
अथर्वा श्रुति में लिखा है—“कमलापति को नमस्कार
है” रमा मानसहंस गंविन्द को बारंबार नमस्कार है,
रमापति राम को नमस्कार है । पूर्व मंत्र में जो श्री
शब्द है, उसकी सरस्वती देवी एवं लक्ष्मी शब्द की
रमादेवी व्याख्या की गई है ।

यदि कहो कि, “ब्रह्म में नाना भेद नहीं है”
इत्यादि श्रुति वाक्यों के अनुसार ब्रह्म में लक्ष्मी
आदि रूप विशेष नहीं माना जा सकता, किंतु शुद्ध
चिद् ब्रह्म माया को अंगीकार कर विशुद्ध सत्त्व मूर्ति
दा, तभी उस प्रकार की लक्ष्मी, सरस्वती से युक्त
हो सकता है, सो यह विचार भ्रान्त है । क्यों कि
अग्नि में उष्णता जैसे अग्नी से अभिन्न है, तैसे ही
परब्रह्म की पराशक्ति भी परब्रह्मके स्वरूप से अभिन्न
है । जैसा कि श्रुति में लिखा है—“इमं (ब्रह्म) की
पराशक्ति त्रिविध प्रकार की है । इसकी उसकी
लक्ष्मी सरस्वती मानना चाहिये । विष्णु पुराण में
लिखा है—“ये विष्णु हम पर प्रसन्न हैं, जो शुद्ध

(भेद रहित) होकर भी उपचार से परमा (लक्ष्मी)
के ईश कहे जाते हैं, एवं समस्त देह धारियों के
आत्मा हैं । स्कंद पुराण में लिखा है—अपर जो
अक्षर है, वह जड रूपिणी प्रकृति ही कहानी है ।
परा प्रकृति ही श्री कहानी है । जो चेतना है और
भगवान विष्णु के आश्रय रहती है ।

स्कंद पुराण के सरस्वती स्तोत्र में लिखा है—सब
जीवों के हृदय में स्थिता, चैतन्य स्वरूपा, शुक्लवर्णा,
नित्या, मोक्षदायनी, एवं केशव प्रिया सरस्वती देवी
को मैं नमस्कार करता हूँ । इस प्रकार पूर्ण पक्ष का
खण्डन हो गया ॥ ३३ ॥

ननु ‘नेह नानास्ति किञ्चनेति’ निर्विश-
पत्वमुक्तं, मैवं इह यदास्ति तन्नाना न किन्तु
स्वरूपानुबन्धेवेति, तत्रैव विशेष प्रत्ययात्
श्रीश्चने लक्ष्मीश्चेत्यादिः प्रामाण्याच्च
लक्ष्म्या एव रूपान्तरं गीर्देवीति मन्तर्यं
संध्या रात्रिः प्रभाभूति भेदा श्रद्धा सर-
स्वतीति श्रीवैष्णवे तस्या विशेषणात् किञ्च-
ह्लादिनी सन्धिनी संवित्त्वय्येका सर्व
संश्रये । ह्लादतापकरी मिश्रात्वयिनोगुण
वर्जित इति ॥ तत्रैव त्रिवृत्परा कीर्त्यते । तत्र
संवित्प्रधाना वति गीर्देवी । ह्लाद प्रधाना
तु लक्ष्मीः अनयोऽर्वानुत्तरा नुगुणैर्वांध्या
संविदः सुखानुधावन प्रसिद्धेः ॥ ३४ ॥

यदि कहों कि—“उसमें (ब्रह्म में) नानात्व नहीं
है” इस मंत्र में निर्विशेषता कही गई है, सो ठीक
नहीं है । मंत्र का अर्थ यह है कि, उस (ब्रह्म) में जो
शुद्ध है वह नाना नहीं है—अर्थात् परब्रह्म संविद

नहीं है—किंतु वह उसकी स्वरूपानुसंधि विशेष है । यह बात भी “श्री और लक्ष्मी तेरा पत्नी है” इत्यादि प्रमाणों से उसी में विशेष रूप से प्रतीत होती है, लक्ष्मी का रूपान्तर ही सरस्वती को मानना चाहिये । विष्णु पुराण में संध्या, रात्री, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती ये उस लक्ष्मी के विशेषण कहे गये हैं । उसी में और भी कहा है—हे सर्वाश्रय भगवन् ! तुम में एक शक्ति (परा शक्ति) ह्लादिनी, संधिनी, और संधिन् रूप से है । और सुख दुःख से मिलीहुई (जड़ प्रकृति) तुम में नहीं है, क्यों कि तुम मायिक गुणों से रक्षित हो । इस प्रकार वहीं त्रिवत् परा-प्रकृति कही गई है । इनमें संधिन् वृत्ति प्रधाना सरस्वती एव आल्हाद प्रधाना लक्ष्मी है, इनमें पहली को पिछली के अनुगुण जानना चाहिये, क्यों कि यह बात प्रसिद्ध है कि, संधि (ज्ञान) सुख का ही अनुगमन करता है ॥ ३४ ॥

लक्ष्म्या भगवदभेदादेव तद्वत्तस्या व्यापितश्च तत्रैव स्मर्यते—

नित्यैव सा जगन्माता,

विष्णोः श्रीरत्नपायनी ।

यथा सर्वगतो विष्णुः,

स्तथैवेयं द्विजात्तमेति ॥

ततोभेदे तु व्याप्तिरियमपीसद्वान्ता-
घटेन । इत्थञ्चास्या जीवकोटित्वं निरस्तं ।
एषा लक्ष्मीर्हरि वदनन्त गुणा तत्रैवोक्ता
ननेवर्णयितुशक्ता गुणान जिह्वापि वेधसः ।
प्रसीद देवि पद्मान्नि मा स्वांस्याक्षीः
कदाचनेति ॥ ३५ ॥

लक्ष्मी का भगवान् के साथ अभेद होने के कारण उसका उनके समान ही व्यापक होना उसी (विष्णु पुराण) में लिखा है—हे द्विजोत्तम ! भगवान् विष्णु की अनुपायनी जो लक्ष्मी है, ये नित्य ही जगत् माता है, जैसे विष्णु सर्व व्यापक है, वैसे ही ये भी है ।

तो भेद में इस व्यापकता का अप सिद्धा-
न्त होता है : इसीलिये इन (लक्ष्मी) का जीव कोटि में होना खण्डन किया गया है । लक्ष्मी हरि के समान अनन्त गुण वाली हैं, यह भी वही (विष्णु पुराण) में लिखा है—हे देवि पद्मान्नि ! तुम प्रसन्न होओ, अपने जनको कभी भी परित्याग मत करो, तुम्हारे गुणों को ब्रह्मा भी अपनी जिह्वा से वर्णन करने में समर्थ नहीं है ॥ ३५ ॥

ते च गुणा मुक्ति दातृत्व हरिवशी
कारित्वादयः कतिचित्तत्रैव पठिताः ।

आत्मा विद्या च देवित्वं विमुक्ति फल
दायनी । कात्वग्या त्वामृते देवि सर्व यज्ञ
मयं वपुः ॥ अध्यास्ते देव देवस्य योगि
चिन्त्यं गदाभृतः । त्वया देवि परित्यक्तं
सकलं भुवनत्रयम् ॥ विनष्ट प्राय भववत्
त्वयेदानीं समेधितम् । दाराः पुत्रास्तथागारं
सुहृद्धान्य भनादिकम् ॥ भवत्ये तन्महा-
भागे नित्यं त्वद्वीक्षणान् नृणाम् । शरीरा-
रोग्य मेश्वर्य मरिपत्त क्षयः सुखं ॥ देवित्व-
दृष्टि दृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् । सत्त्वेन
सत्य शौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः ॥
त्यज्यन्ते तेनराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वया-
मले । त्वयावलोकिताः सद्यः शीलाद्यै
रग्निलैर्गुणैः ॥ कुलेश्वर्यैश्च युज्यन्ते पुरुषा
निर्गुणैश्चापि । संश्लाघ्यः सगुणी भग्न्यः
सकुलीनः सवुद्धिमान् ॥ सशूरः सच विक्रान्तो
यस्त्वया देवि नीक्षितः । सद्यै वैगुण्य
मायान्ति शीलाद्याः सकलागुणाः ॥ परां-
मुन्वी जगद्वात्री यस्य त्वं विष्णु बह्वभे ॥

इत्यादिना हरिवद्वहुरूपेयं सर्वत्र
तदानुरूपेण तमनुयातीति चतत्रैवोक्तं—
देवत्व देव देहेयं मानुषत्वेच मानुषी,
विष्णो देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनु
मिति ॥ ३६ ॥

मुक्ति का देना हरि को वश में करना आदि जो
गुण हैं, वे भी कुछ कुछ वहीं (वि० पु० में) कहे
गये हैं ।

हे देवि ! तुम मोक्ष फल देने वाली आत्म विद्या
हो । हे देवि ! तुम्हारे अतिरिक्त और ऐसा कौन है
जो देव देव गदाधर के उस यज्ञ मय शरीर को जो
योगियों का चिन्तनीय है, अधिकार कर निवाम करें ।
हे देवि ! तुमने जब इस समस्त विश्व को परित्याग
कर दिया था तब ये नष्ट सा हो गया था अब तुम्हारे
द्वारा ही सम्पन्न हुआ है । हे महाभाग ! मनुष्यों को
स्त्री पुत्र घर सुहृद् धन धान्यादि सर्वदा तुम्हारी
दृष्टि से प्राप्त होते हैं । हे देवि ! जिन पुरुषों पर
तुम्हारी दृष्टि हो उन्हें निरोग शरीर, ऐश्वर्य, शत्रुनाश,
मुख आदि मिलना कठिन नहीं है ।

हे अमले ! जिसे तुम त्याग देती हो, उसे सत्य,
सम्य, शील, शील आदि सभी गुण परित्याग कर देते हैं ।
और तुम्हारी कृपा दृष्टि हा तो गुणहीन-मनुष्य
को शील अदि समस्त गुणों से पूर्ण कुल ऐश्वर्य से
संपन्न होजाता है । हे देवि ! जिस पर तुम अपनी
दृष्टि डालती हो वही प्रशंसा के योग्य है, वही गुणी
है, वही भग्य है, वही कुलीन है, वही बुद्धिमान है ।
वही मुर है, वही पराक्रमी है, हे जगन्माना विष्णु
बलभ ! तम जिससे मुख मांड लेती हो, उसके शील
आदि समस्त गुण दृग्गुणता को प्राप्त हो जाते हैं ।

इस प्रकार हरि के समान ही ये बहुरूपा हैं ।
यह भी वही (वि० पु०) में लिखा है—य (लक्ष्मी)
विष्णु, भगवान के साथ न देव देह में देवत्व को एवं

मनुष्य देह में मनुष्यत्व को धारण करती है, ये
विष्णु की देह के अनुरूप ही अपनी देह कर
लेती हैं ॥ ३६ ॥

तेषु सर्वेषु लक्ष्मी रूपेषु राधायाः स्वयं
लक्ष्मीत्वं मतव्यम् । सर्वेषु भगवद्रूपेषु
कृष्णस्य स्वयं भगवत्त्ववत् । पुरुषवो-
धिन्यामथर्वोपनिषदि— “गोकुलाख्ये
माधुर मण्डले” इत्युपक्रम्य “द्विपाश्वे चन्द्रा-
वली राधिकाचेत्युक्ता यस्या अंशे लक्ष्मी
दुर्गादिका शक्ति रित्याभिधानात् ।” निरस्त
साम्प्रतिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्माण
रंस्पते नमः “इति भागवते श्री शुकोक्तेः” ।
वृहद्गीतमीये च तन्मंत्रकथने—

“देवि कृष्णमयी प्रोक्ता,
राधिका पर देवता ।

सर्व लक्ष्मीमयी सर्व-
कान्तिः सम्मोहिनी परे” ॥

त्युक्तेश्च “एतेचांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु
भगवान् स्वय मिति ।” अष्टमस्तु तयो
रासीत् स्वयमेव हरिः किलेति च श्रीभाग-
वतात् ॥ ३७ ॥

उन समस्त लक्ष्मी रूपों में श्री राधिका को ही
स्वयं लक्ष्मी स्वरूप मानना चाहिये, जैसा कि समस्त
भगवन् रूपों में श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं ।
अथर्वा वेदोपनिषद की पुरुष बोधनी शाखा में
लिखा है—

“मथुरा मण्डल के गोकुल नामक स्थान में”
इत्यादि वाक्यों द्वारा आरम्भ कर “होती और चन्द्रा-
वली और राधिका है” यह कह कर “जिसके अंश

से लक्ष्मी दुर्गा आदि शक्ति हैं—ऐसा कहा है। श्री मद्भागवत में शुक्रदेवजी ने भी कहा है—जिसके समान या श्रेष्ठ कोई नहीं है, ऐसी आराधना करने वाली राधिका के साथ स्वधाम (गोकुल) में रमण करने वाले भगवान को नमस्कार है।

वृहद्गौतमीय तन्त्र के मन्त्र कथन प्रकरणमें देवी राधिका को कृष्णमयी, परम देवता, सर्व लक्ष्मी-मयी सर्व कान्ति स्वरूपा, सम्मोहनी एवं परा कहा गया है।

और श्री मद्भागवत में लिखा है—ये सब अवतार पुरुष के अंश एवं कला हैं, और कृष्ण स्वयं भगवान हैं। उन दोनों (देवकी वसुदेव) से अष्टम गर्भ में तो निश्चय स्वयं हरि ही हुये ॥ ३७ ॥

वेदान्त स्यमन्तक के सर्वेश्वर तत्त्व निर्णय नामक द्वितीय किरण का तत्त्व प्रकाश भाषा भाष्य समाप्त ।

तृतीय किरणः ॥

अथ जीवो निरूप्यते । तल्लक्षणं चाणु चैतन्यमाहुः श्रुतिश्च एषोऽणुरात्मा चेतसा-वेदितव्यो यास्मिन् प्राणः पञ्चधा सं-विवेश ।

बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पित-म्यच । भागो जीवः स विज्ञेयः सचान-न्याय कल्प्यते ॥

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् ॥ तं पीठ-स्थं ये नु गजान्ति विप्रास्तेषां शान्तिः शा-श्वती नेतरं वापि श्रवणात् ॥

अब जीव का वर्णन करते हैं—उसका लक्षण अणु चैतन्य कहा गया है। जैसा कि श्रुति में लिखा है—यह अणु जीवामा चित्त से जाना जाता है, जिसमें प्राण पांच भाग होकर प्रवेश करता है। और भी लिखा है—

बाल के अग्र भाग को शत भाग करके फिर उसके एक भाग को शत भाग करने से जो मृत्तम भाग हो, जीव को उसके समान जानना चाहिये और ये अनन्त है।

नित्य चैतन्य एक जो भगवान हैं, वे अनेक नित्य चेतन जीवों की कामना पूर्ण करते हैं। उन पीठस्थ भगवान का जो ब्राह्मण यजन करते हैं, उन्हीं को शाश्वत शान्ति प्राप्त होती है, अन्य लोगों को नहीं मिलती ॥ १ ॥

एतेन भ्रान्तं ब्रह्मैवैको जीव स्तदन्ये सर्वे जीवादयस्तद विगया कल्पिताः “स्वप्नद्रष्टेव रथा दय” इत्येक जीववादो निरस्तः॥ नित्य चेतन तथा बहूनां जीवानां श्रुतत्वात् ॥२॥

इसके द्वारा-भ्रान्तब्रह्म ही एक जीव है, और सब जीव उस जीव की अविद्या से कल्पित हैं। जैसे “स्वप्न में देखे हुए रथ आदि” इससे एक जीववाद का खण्डन हो गया। क्योंकि नित्य चेतन जीवों को अनेक कहा गया है ॥ २ ॥

स च जीवो नित्यज्ञानगुणकः अवि-नाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छिन्ति धर्मेति न हि विज्ञानुर्बिज्ञानेर्विपरि लोपो विग्यत इति च श्रुतेः ।

अणोरपि तस्य ज्ञान गुणेन सर्वाङ्गेषु
व्याप्तिः । 'गुणाद्बालोकवदिनि' सूत्रात् ।
यथा प्रकाशयत्येकः कृतस्नं लोकमिमं रविः ।
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भार-
तेति भगवद्वाक्याच्च ॥ ३ ॥

वह जीव नित्य ज्ञान गुण वाला है । जैसा कि,
बृहदारण्यक श्रुति में सुना जाता है, यह आत्मा अवि-
नाशी एवं उच्छेद रहित भ्रमवाला है । विज्ञाता के
विज्ञान का विलोप नहीं होता है ।

एन (जीव) की ज्ञान गुण के कारण अणु होने
पर भी समस्त अङ्ग में व्यापकता है । जैसा कि ब्रह्म
सूत्र में लिखा है—“ गुण के कारण प्रकाश के समान”
इसी को गीता में भगवान् ने और भी स्पष्ट कहा है ।
। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण लोक को प्रका-
शित कर देता है, इसी प्रकार हे भारत ! क्षेत्री (जीव)
सम्पूर्ण क्षेत्र (शरीर) को प्रकाशित करता है ॥ ३ ॥

अस्मदर्थश्च जीवात्मा बोध्यो विली-
नाहङ्कारायां सुषुप्तावहमिति तत्स्वरूप
विमर्शान्ना तथा च श्रुतिः । सुषुप्तमहमस्वाप्सं
न किञ्चिदवेदिमिति ॥ ४ ॥

अस्मद शब्द का अर्थ जीवात्मा ही जानना
चाहिये, क्योंकि, सुषुप्ति अवस्था में अहंकार के विलीन
होने पर भी 'अहं' में हूँ, इस प्रकार से जीव के
स्वरूप का अनुभव होता है । जैसा कि श्रुति में लिखा
है—' मैं सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं ' ॥ ४ ॥

देहादिविलक्षणश्च पञ्चभावविकार-
शून्यश्च सः । नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रि-
याणि, देवाः कर्मायु जलं हुताशः । मनो-

ऽनुमात्रं धिषणा च सत्त्व महंकृतिः स्वं
क्षिणिरर्थसाम्यमिति । नात्माज्ज्ञान न
मरिष्यति नैधनेऽसी, नक्षीयते न सवनं विद्वत्-
भिचारिणां हि ॥ सर्वत्र शश्वदनपायु-
पलच्छिमात्रं, प्राणो यथेन्द्रियबलेन विक-
ल्पिनं सदिनि चैकादशान् ॥ ५ ॥

वह (जीव) देशादि स वितर्कण एवं पञ्च भाव
विकार से रहित है । श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध
में लिखा हैः—

यह आत्मा प्राकृत देह या इन्द्रिय नहीं है, यह
देवता या प्राण या वायु या जल या अग्नि भी नहीं है,
सूक्ष्म परिमाण मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं
है, प्रकृति भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है,
आकाश भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, एवं किसी
प्रकार के पदार्थों का साम्य अर्थात् मेज़ भी नहीं है ।
यह न उत्पन्न होता है, न मरता है, न बढ़ता है, न
क्षय होता है । देह की वाल युग आदि अवस्थाओं
का दृष्टा है । सब देहों में अणु रूप से वर्तमान एवं
उपलब्धि मात्र अर्थात् ज्ञान स्वरूप है । जिस प्रकार
एक ज्ञान इन्द्रिय बल से विकंपित होता है, किन्तु
प्राण अविकारी रहता है । उसी प्रकार आत्मा भी
अविकारी रहता है ॥ ५ ॥

परमात्मांशश्च सः । ममैवांशो जीवलोके
जीवभूतः सनातन इति भगवद्वाक्यात् । ६ ॥

वह (जीवात्मा) परमात्मा का अंश स्वरूप है,
जैसा कि गीता में भगवान् ने कहा हैः—जैव जगत में
सनातन जीव स्वरूप मेरा ही अंश है ॥ ६ ॥

कर्त्ता भोक्ता च सः विज्ञानं गतं तनुने
कर्माणि तनुनेऽपि चेति । सोऽस्तुने सत्त्वान

कामानिति च श्रवणात् । यत्तु प्रकृतिः
कर्त्री, भोक्ता तु जीव इत्याहुस्तन्मन्दं कर्तृ-
त्वभोक्तृत्वयोरकनिष्ठत्वात् । यदाह वन-
पर्वणि सोमकं यमः नान्यः कर्तुः फलं राज-
न्नुपभुङ्क्ते कदाचनेति ॥ ७ ॥

वही कर्त्ता एवं भोक्ता है । जैसा कि श्रुति में
लिखा है—‘वेज्ञान (जीवात्मा) यज्ञको विस्तार करता
है और कर्म को भी विस्तार करता है । इसीलिये सम-
स्त कामनाओं को भोगता है ।’ जो लोग प्रकृति को
कर्त्ता, और जीव को भोक्ता कहते हैं, सो ठीक नहीं हैं,
क्योंकि, जो कर्त्ता होता है, वही भोक्ता होता है । जैसा
कि महाभारत के वनपर्व में लिखा है, सोमक राजा
से यमराज कहते हैं—“हे राजन् ! कर्त्ता का फल
दूसरा कभी कोई भोग नहीं करता है” ॥ ७ ॥

ननु कर्तृत्वे दुःख सम्बन्धान् न तत्र
श्रुतेस्तात्पर्यमिति चेन्मैवमेतन् । तथा
सतिर्दशादिष्वप्य तात्पर्यपत्तेः । लीलां-
च्छासादेरकरण एव तन् सम्बन्धधीक्षणा
च्चेति ॥ ८ ॥

यदि ऐसा कहो कि, कर्त्ता होने से दुःख का संबंध
होगा, इसमें श्रुति की सम्मति नहीं है, सो यह कहना
ठीक नहीं है, क्योंकि, दुःख का सम्बन्ध रहने से यदि
श्रुति की सम्मति न हो तो, दर्श पौर्णमायादि कर्मों
में भी वेद की सम्मति नहीं हो सकती है । और फिर
जो व्यक्ति अर्पणा इच्छा से ही श्याम रंगका है,
अर्पण प्राणायामादि क्रिया करता है, तो उसमें भी
दुःख का सम्बन्ध होने के कारण वह उसका कर्त्ता
नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

न च निष्क्रियत्वं श्रुत्वा कर्तृत्वं जीव-
स्य बाध्यते । अस्मिन्मानि विदिधान्बन्धा-

नामात्मानि सत्त्वेन निष्क्रियत्वासिद्धेः ।
धात्वर्थोहि क्रियेत्याहुः न च निर्विकारत्व-
श्रुत्या तस्य तद्बाध्यते । सत्ताभानज्ञानगुणा
श्रयत्वेऽपि द्रव्यान्तरतापत्तिरूपस्य विकार-
स्य तच्चाप्रसङ्गान् ॥ यथा संयोगाश्रयत्वे-
ऽपि आकाशे न काऽपि विकारस्तथा स्थूल-
क्रियाश्रयत्वेऽस्य तात्मनीनि द्रष्टव्यं । सुपु-
प्तावपि सुखज्ञान साक्षित्वरूपं कर्तृत्व-
मस्तीति पारमार्थिकं जीवस्य तत् ॥ ९ ॥

और निष्क्रियत्व प्रतिपादक श्रुति के द्वारा जीव
का कर्त्तापन बाधित होता है, यह भी नहीं कहा जा
सकता, क्योंकि, सत्तावाचक प्रकाशवाचक एवं ज्ञान-
वाचक धातुओं का अर्थ आत्मा में विद्यमान रहने के
कारण उसकी निष्क्रियता सिद्ध नहीं होती । धातु के
अर्थ से क्रिया का ही बोध होता है । यदि कहो कि,
जीव को कर्त्ता मानने से वह विकारी हो जायगा
और श्रुति का उसे निर्विकारी कहना व्यर्थ होगा, सो नहीं
होगा, क्योंकि, सत्ता प्रकाश एवं ज्ञान गुण उसमें होने
पर भी उसमें अन्य द्रव्यों के समान विकार नहीं
होता, जिस प्रकार आकाश में संयोग रहने पर भी
उसमें कोई विकार नहीं होता, उसी प्रकार स्थूल क्रिया
का आश्रय होने पर भी आत्मा में किसी प्रकार का
विकार नहीं होता । सुपुत्रि दशा में भी सुख ज्ञान का
मात्सी रूप कर्त्तापन रहता है, वह जीव का परमार्थिक
है ॥ ९ ॥

तथेश्वरायात्तं बाध्यम् । एष एव
साधुकर्म कारयतीत्यादि श्रुतेः । परात्तु
न चक्षुतेरिति सूत्राच्च ॥ १० ॥

जीव के इस कर्त्तापन को ईश्वराधीन ही जानना
चाहिये । जैसा कि श्रुति में लिखा है—‘ईश्वर ही वह
(जीव) में उत्तम कर्म कराता है ।’ इस सूत्र में

लिखा है:-उम (जीव) का कर्त्तापन परपुरुष मे ही है ।
यह बात श्रुति से जानी जाती है ॥ १० ॥

स च जीवो भगवद्दासो मन्तव्यः । दासभूतो
हरेरेव नान्यस्यैव कदाचनेति पाद्यान् ॥

ननु सर्वेषां जीवानां तद्दासत्वे स्वरूप-
सिद्धे निर्विशेषे च सति उपदेशादेवैयमर्थ-
मिति चेन्न, तदभिव्यञ्जकत्वेन तस्य सार्थ-
क्यान् नहि मथनेन विना दध्निसर्पिररणौ
च वह्निराविर्भवेदिति ॥ ११ ॥

इस जीव को भगवान का दास जानना चाहिये ।
पद्म पुराणमें लिखा है-‘यह जीव हरि का ही दास है,
अन्य किसी का कदापि नहीं है’ । यदि कहे कि,
समस्त निर्विशेष जीवों का भगवद्दास होना स्वयं सिद्ध
है, तो उपदेश आदि सब व्यर्थ है, सो कहना ठीक नहीं
है-क्यों कि वे (उपदेश) तो उस (दासपन) के
प्रकाश होने के कारण सब सार्थक हैं । विना मधे
हुए दही से माखन एवं काण्ट से अग्नि नहीं निकलती
(उसी प्रकार जीव का स्वतः सिद्ध भगवद्दासत्व होने
पर भी शास्त्रोपदेश विना प्रकाश नहीं होता) ॥ ११ ॥

स च जीवो गुरुपुरुषस्या तदवाप्त्या हरि-
भक्त्या च पुरुषार्थी भवति ॥

यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥
इति ॥ आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव
चिरं यावन्न विमोक्षेऽथ संपत्स्ये इति ।
श्रद्धाभक्तिज्ञानयोगादवैतानि । ततस्तुतं
पश्यन् निष्कलं ध्यायमान इति च श्रुतेः ॥
तस्माद्गुरुं प्रपद्यन् जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् ।
शाब्दे परे च निष्ठातं ब्रह्मण्युप शमाश्रयम् ॥
तत्र भागवतान् भ्रमार्मान् शिखेद्गुर्वीतमदैवतः

अमायानुवृत्यायैस्तुष्टेदात्मात्मदो हरि
रिति स्मृतेश्च ॥ १२ ॥

यह जीव गुरु की शरणागति द्वारा उनकी दी हुई
हरि भक्ति से पुरुषार्थी होता है । श्वेताश्वतर उपनिषद्
में लिखा है, जिसको भगवान में पराभक्ति है, एवं
जैसी भगवान में है, वैसी ही गुरु में है, उनी महात्मा
को कहे हुए वेदों के अर्थ प्रकाशित होते हैं ।

आचार्य के चरणश्रय करने वाले मनुष्य को
ही वेदार्थ ज्ञान होता है, एवं प्रारब्ध नाश होने पर
मुक्ति मिलती है । श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगादि में ही
उसे जाना जाता है । कैवल्योपनिषद् में लिखा है-
ध्यान करने वाला ही उस अखंड (पूर्ण पुरुष) को
देखता है । श्री मद्भागवत के एकादश स्कंध में लिखा
है:-“ इसलिये जिज्ञासु मनुष्य श्रेष्ठ, उत्तम, वेदार्थ
ज्ञाता एवं ब्रह्म में स्थित गुरु की शरण में जाय, और
निष्कपट सेवा द्वारा आत्म देवता रूप गुरुदेव से
भागवत धर्मों की शिक्षा प्राप्त करे । इससे अपने
आपको प्रदान करने वाले हरि भगवान प्रसन्न
होते हैं ॥ १२ ॥

सा च भक्तिः शास्त्रज्ञानपूर्विकैवानु-
ष्ठेया । तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां प्रकुर्वीत
ब्राह्मण इति श्रवणात् । ते च जीवा मुक्ता-
वपि हरिमुपासते । ‘एतन् साम गायत्रास्ते’
तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूरय
इति श्रवणात् ॥ १३ ॥

इम भक्ति का अनुष्ठान शास्त्र ज्ञान पूर्वक ही
करना चाहिये, जैसा कि श्रुति में लिखा है-‘धीर
ब्राह्मण उन (भगवान) को जानकर ही भक्ति करे ।
मुक्त जीव भी हरि की उपासना करते हैं । जैसा कि
श्रुति में लिखा है-“वे (मुक्त पुरुष भी) साम
गान करते हैं” भगवान विष्णु के उन परम पद को
ज्ञानी लोग सर्वदा दर्शन करते हैं ॥ १३ ॥

इत्थञ्च *तदनुभविनान्तहसत्वात्तत्तूप-
गुणविभूतीनां लावण्य चाद्रिकात्व प्रसंगः ।
तदित्थं विभुत्वाणुत्वादि मिथोविरुद्ध
शास्त्रैकगम्य नित्यगुण योगादीश्वर जीव-
योर्भेदः सार्वदिकः सिद्धः ॥ १४ ॥

१४ प्रकार उन (भगवान्) के अनुभव करने
वालों की सत्ता सर्वदा रहती है । इसलिये उन
(भगवान्) की रूप गुण आदि विभूतियों का
लावण्य प्रकाश होना सिद्ध है । इसी प्रकार परस्पर
विरुद्ध विभुत्व अणुत्व आदि जो शास्त्र द्वारा ही जाने
जाते हैं; इन नित्य गुणों के योग से ईश्वर और जीव
का भेद नित्य सिद्ध है ॥ १४ ॥

ननु किमिदमपूर्वमुच्यते, ईशादन्यो
जीव इति “त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते
तव्योऽहसोऽसौ यो सौ सोऽहं तत्त्वमसीति”
व्यवहारदशायां । ‘यत्रत्वस्य सर्व्वमात्मैवा-
भूतत्वं केन कम्पश्येदिति’ मोक्षदशायाञ्च
तयोर्भेद श्रवणात् । भेदस्यावस्तुत्वाद्-
ग्राही निश्चये, “यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र
तद्विभ्वह मृत्याः स मृत्युमाप्नोति य इह
नानेव पश्यति” ‘यदा ह्येवैष उदर-
मन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवतीत्यादि’
श्रुतौ ॥ १५ ॥

यदि यह कहो कि ईश्वर से भिन्न जीव है, यह
कैसा अपूर्व बात है—क्यों कि, श्रुति में व्यवहार दशा
में लिखा है कि, “जो तुम हो वही मैं हूँ” हे भगवन् !
हे देव ! तुम मे ही हूँ, और जो मैं हूँ सो ही यह है,
यह न हो है, एवं मात्र दशा में भी जब कि सब जीव

● तदनुभविनां सदावस्थान इति पाठान्तरं ।

की आत्मा ही है, तब कौन किमको देखता है,
ह्यादि श्रुति वाक्यों में दोनों का अभेद वर्णित है ।
अवस्तु होने के कारण शास्त्रों में भेद मानने वाले
की निन्दा की गई है । “ जो कुछ यहां है वही वहां
है, जो वहां है, वह यहां भी है—जो इस ब्रह्म में
नाना अर्थान् भिन्नता देखता है, वह मृत्यु से भी
अधिक मृत्यु को प्राप्त करता है” । “इस ब्रह्म तत्व में,
जो कुछ भी भेद देखता है, उसी को भय होता है”
इत्यादि ॥ १५ ॥

नैतच्चतुरस्रमृद्वाऽनुपूर्णा सयुजा सखाया
सामानं वृत्तं परिपस्वजते, तयोरन्यः
पिप्पलं स्वाद्वच्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति
पूर्व्वस्याम् । यथोदकं शुद्धे शुद्ध मासिकतं
ताहमेव भवति । एवं मुनेर्विज्ञानतः
आत्मा भवति गौतम निरञ्जनः परमं
साम्यमुपैति इति । परस्याञ्च तयोर्भेदः
श्रवणात् ॥ १६ ॥

(उपरोक्त) प्रतिवाद ठीक नहीं है । क्यों कि,
पहली श्रुति में लिखा है कि, दो पत्नी (जीव और
ईश्वर) जो परस्पर सखा (साथी) हैं, एक ही साथ
वृत्त (शरीर) में निवास करते हैं, उनमें से एक (जीव)
वृत्त के फल (कर्म फल) को खाता है, अर्थान् भोग
करता है । और दूसरा (ईश्वर) साक्षी रूप से
प्रकाशित होता है ।

अनन्तर लिखा है—जिस प्रकार शुद्ध जल शुद्ध
जल में मिलने से उसके समान हो जाता है । इसी
प्रकार हे मुने गौतम ! ज्ञानी की आत्मा शुद्ध (उपाधि
रहित) होकर परमात्मा की परम साम्यता को प्राप्त
करती है । इन दोनों में भेद ही प्रतिपादन किया
गया है ॥ १६ ॥

भगवताच्च मुक्तौ भेदः स्मर्यते—
 “इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ममसाधर्म्यमागताः ।
 सर्गेऽपि नोऽपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति-
 भेत्यादौ” इत्यञ्च “ब्रह्मैव सन्
 ब्रह्माप्येति” इत्यादौ ब्रह्म सदृशः सन्नित्ये
 वार्थः सुघटस्तत्रैव शब्दस्य सादृश्या देव
 इतरथा ब्रह्मभावोत्तरो ब्रह्माप्ययो विरुद्धः
 स्यात् । “यदेवेहेत्यादौ” ब्रह्माविर्भाविषु
 भेदग्राही निन्द्यते यदाहंवेत्यादौ ब्रह्मणि-
 कपटं प्रतिसिध्यते इतिनकापेक्षतिः ॥ १७॥

गीता में भगवान् ने भी मुक्ति दशा में भेद माना
 है—“इस (आत्म) ज्ञान को प्राप्त करके जीव मेरे
 समान धर्म वाला हो जाता है, न वह सृष्टि के समय
 उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय मरता है ।”
 इसी प्रकार “ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को प्राप्त करता है”
 इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म के समान होना ही सुन्दर
 अर्थ है । इस श्रुति में “एव” शब्द का अर्थ “समान”
 ही है, अन्यथा ब्रह्म भाव के अनन्तर ब्रह्म को प्राप्त
 करना विरुद्ध होगा । “यदेवेह” इत्यादि श्रुतियों में
 ब्रह्म के आविर्भावों में भेद दर्शा की निन्दा की गई है ।
 “यदाहं व” इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म में कपट होने का
 निषेध किया गया है, इसलिये कोई हाति नहीं है ॥ १७॥

एवं सति “त्वं वा अहमस्मीत्यादौ”
 तयोरभेदः प्रणीतः स खलु तदायत्त
 वृत्तिकत्वतद्वाप्यत्वाभ्यां सङ्गच्छेत । यथा
 प्राण संवेदे प्राणायत्त वृत्तिकत्वाद्वागादेः

प्राणरूपता पश्यते छान्दाग्ये “न वै वाचेन
 चक्षूषि न श्रोत्राणि न मनासीत्याचक्षते
 प्राण इत्येवाचक्षते प्राणा ह्ये तानि
 सर्वाणि भवतीति ।” यो यद्वाप्यः स तद्रूपः
 स्मर्यते वैष्णवे—“योऽयं तवागतो देव
 समीपं देवता गणः । सत्वमेव जगत्सृष्टा
 यतः सर्वं गतो भवानिति । गीता सुच-
 “सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वं” इति ।
 यत्र त्वस्येत्यत्र तु मुक्तस्य जीवस्य विग्रहे-
 न्द्रियादिकं सर्वं भगवन् संकल्पादेव
 भवतीत्युच्यते । अन्यथा सर्वं मित्येतद्वा
 कुप्येत ॥ १८ ॥

और “तू ही मैं हूँ” इत्यादि श्रुतियों में जो जीव
 ईश्वर का अभेद प्रणीत होता है, सो जीव की वृत्ति
 ईश्वर के आधीन एवं परमित होने के कारण ठीक
 ही है । जैसा कि प्राण के प्रकरण में वाणी आदि को
 प्राण के आधीन होने के कारण प्राण रूप ही कहा
 गया है । छान्दाग्य उपनिषद् में लिखा है कि, वाणी,
 चक्षु, श्रोत्र एवं मन ये आत्मा नहीं है, प्राण ही
 आत्मा कहा जाता है, प्राण ही ये सब हैं, क्योंकि
 जो जिसके भीतर होता है, वह उसी का रूप होता है ।
 त्रिष्णु पुराण में लिखा है—“हे देव ! तुम्हारे समीप
 आये हुए देवता सब तुम्हारे ही रूप हैं, क्योंकि, तुम
 जगत् के सृष्टा एवं सर्वगत हो ।” श्री गीता में भी
 लिखा है कि—“तुम समस्त जगत् में व्यापक हो, इससे
 यह सब तुम ही हो ।” “जहाँ तो इसका” इत्यादि

श्रुतियों में मुक्त जीव की देह इन्द्रिय आदि सब भगवन् संकल्प से ही होता कहा गया है, नहीं तो “सर्व” शब्द व्यर्थ होता है ॥ १८ ॥

यत्तु वदन्ति “त्वंवा” इत्यादी जहदज-
हन्स्वार्थलक्षणया विभुत्वाणुत्वादीन्
गुणान् हित्वा चैतन्यमात्रं लक्षणीय-
मिति । तन्मन्दम् । नित्य गुणानां बाह्यमा-
त्रेण हानासम्भवात् सर्वशब्दावाच्ये
लक्षणाया अयोगाच्च । तदवाच्यं खलु-
त्वया ब्रह्माभ्युपगम्यते ॥ १९ ॥

जो यह कहा जाता है कि-“तुम्हीं” इत्यादि श्रुतियों में जहन्, अजहन् एवं स्वार्थ लक्षण के द्वारा ईश्वर के विभुत्व, सर्वज्ञत्व और जीव के अणुत्व, अल्पज्ञत्व गुणों को त्याग कर केवल चेतनता को ग्रहण किया गया है, सौ ठीक नहीं है, क्यों कि, नित्य गुणों को वाणी मात्र से त्यागना असंभव है । और सर्व शब्द के अवाच्य में ब्रह्मलक्षणा का योग भी असंभव है । तुम (मायावादी) तो ब्रह्म को अवाच्य (शब्द का अविषय) बताते हो, तो लक्षणा भी नहीं हो सकती ॥ १९ ॥

ननु “यतोवाचो निर्वर्त्तन्ते अप्राप्य
मनसा सहेत्यादि” श्रुतिरेव ब्रह्मणस्तथा-
न्वमाह । मैवमेतन् कृत्स्ना वाच्यतायास्त-
त्राभिधानात् । यदुक्तं श्रीभागवते-‘का-
म्भेन नाजोऽप्यभिधातुमीश’ इति ।
अन्यथा “सर्वे वेदायतपद सामनन्तीति”
श्रुतिः “सर्वश्च वेदेरहमेव वेद्य” इति स्मृ-
तिश्च व्याकुप्यते । तत्रैव वाक्ये यत् इति
अप्राप्येति च विरुध्यते ॥ २० ॥

यदि कहो कि “जहां से वाणी उसे न पाकर मन के सहित लौट आती है” इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म को उसी प्रकार का अर्थान् शब्द का अविषय बताती हैं, सो यह बात नहीं है-वहां तो “संपूर्ण रूप से नहीं जाना जाता” यही तात्पर्य है-जैसा कि, श्री भागवत में कहा है कि, ब्रह्मा भी जिसे पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते । यदि ऐसा न माना जाय तो, “समस्त वेद जिस के रूप को वर्णन करते हैं” इत्यादि श्रुति एवं “मैं ही समस्त वेशों द्वारा जाना जाता हूं” इत्यादि स्मृतियों व्यर्थ हो जायं । उक्त श्रुति में “यत्” और “अप्राप्य” शब्दों में विरोध हो जाय ॥ २० ॥

यत्तद्विद्या वच्छिन्नमविद्या प्रतिविम्बिते
वा ब्रह्मैव जीवः । “आकाशमेकं हि यथा
घटादिषु पृथक् पृथक् भवेत् । तथात्मैका
ह्यनेकस्थो जलाधारे धिवांशुमान्” इत्यादि
श्रुतेः । तद्विज्ञानेनाविद्याविनाशेन तद्वैतं
सिद्धं घटाद्युपाधिनाशेऽस्त्याकाशाच्च द्वैत
वदिति वदन्ति । तदसत् । जडीयाविद्याया
चैतन्य राशेश्लेधायोगात् नीरूपस्य विभोः
प्रतिविम्बा योगाच्च । अन्यथा वायुदिगा-
देस्तदापत्तिः । आकाशस्थज्योतिरंशस्य
तु तत्ताया प्रत्यायो भ्रम एवेति तत्त्वविदः
श्रुतिस्त्वनुवादिनीत्याहु ॥ २१ ॥

यह जो कहा जाता है कि, अविद्या से आवृत या अविद्या में प्रतिविम्बित ब्रह्म ही जीव है-“जैसे कि एक ही आकाश घट आदि में पृथक् पृथक् हो जाता है या एक ही सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिविम्बित होता है, उसी तरह एक आत्मा अनेक प्रतीत होता है” इत्यादि ध्रुतियों में लिखा है । यह भी कहने है कि,

उस (ब्रह्म) के ज्ञान से अविद्या के विनाश होने पर वह (ब्रह्म) अद्वैत सिद्ध होता है, जैसे कि घट आदि उपाधि के नाश होने पर आकाश आदि एक ही रहते हैं, सो यह मिथ्या है। जठीय अविद्या के द्वारा चैतन्यधन का विभाग होता और अरूप व्यापक का प्रतिविम्ब होता असम्भव है। यदि ऐसा नहीं है, तो वायु और दिशाओं में भी यही (विभाग और प्रतिविम्ब) मानना पड़ेगा। आकाश में स्थित ज्योति के अंश का जो प्रतिविम्ब रूप से प्रत्यय है वह भ्रम ही है, ऐसा तत्त्ववेत्ता कहते हैं और श्रुति उसका अनुवाद मात्र कहती है ॥ २१ ॥

यत्तु वदन्ति अद्वितीये शुद्ध चैतन्ये
तदज्ञानाज्जीवेश्वराभावाध्यासः नभस्व-
रूपा परिज्ञाना तत्र यथा नीलिमाध्यस्यते
तज्ज्ञानेन तस्मिन्नध्यस्तस्य तस्य धिनि
वृत्तां तु शुद्धं तदवशिष्यते इति ॥ २२ ॥

यह जो कहा जाता है कि, अद्वितीय शुद्ध चैतन्य में उसके अज्ञान से जीव और ईश्वर भाव का अध्यास होता है, जैसे कि आकाश का स्वरूप न जानने से उसमें नीले रङ्ग का अध्यास होता है, जब कि उस (आकाश) के ज्ञान से उस में अध्यस्त जो नील रङ्ग है, उसकी निवृत्ति हो जाती है, तब शुद्ध वही (आकाश) बाकी रहता है ॥ २२ ॥

तदिदं रभसाभिधानमेव । अविषये
तन्मिन्नध्यासायोगात्, नभसो ज्ञान विषय-
त्वान् तन्ननीलमाध्यासः सम्भवो । नच
तद्वत् शुद्ध चैतन्यं ज्ञानविषयो भवतां
तस्माद्यत् किञ्चिदेतत् । किञ्च कीदृशं ज्ञानं
निवर्त्तकमिष्यते, शुद्ध चैतन्यं वृत्तिरूपम्वा ।

नाद्यः तस्य नित्यत्वेन नित्यमध्यस्त
निवृत्ति प्रसङ्गात् । नापि वृत्तिरूपं तस्य
सत्यत्वे द्वैतापत्ते, मिथ्यात्वे कथमध्यस्त
निवर्त्तकता । सत्यस्य हि शुक्त्यादि ज्ञान-
स्य रजताद्यध्यस्तस्य निवर्त्तकता दृष्टा ॥ २३ ॥

यह बात बड़ी रहस्य भरी है, क्योंकि, अविषय रूप शुद्ध चैतन्य में अध्यास का होना असम्भव है। आकाश ज्ञान का विषय है, इसलिये उसमें नील रङ्ग का अध्यास होना संभव है, किन्तु आपके मत में (मायावाद में) शुद्ध चैतन्य उस आकाश के समान ज्ञान का विषय नहीं है, अतएव यह यत्किञ्चित् अर्थात् अनिर्वचनीय है और आप अध्यास को निवृत्त करने वाले ज्ञान को वैसा मानते हैं—वह शुद्ध चैतन्य है या वृत्तिरूप है? पहिला तो इसलिये नहीं हो सकता कि, उस (ब्रह्म) के नित्य होने से नित्य अध्यास की निवृत्ति कही जाती है। वृत्ति रूप भी नहीं है, क्योंकि वृत्ति को सत्य मानने से द्वैत हो जायगा और यदि मिथ्या है, तो अध्यास को निवृत्त कैसे कर सकता है? क्योंकि सत्य ही शुक्ति आदि के ज्ञान में रजत आदि के अध्यास की निवृत्ति कारक देखा जाता है ॥ २३ ॥

यत्तु फलवत्यज्ञातेर्थे शास्त्र तात्पर्यं
वीक्षण्ता तादृग भेदस्तत्तात्पर्यं गोचरः ।
वैफल्याज्ज्ञातत्वाच्च भेदस्तद्वोचरो न
स्यात् किन्त्वनुवाद एवसः । अद्भ्यो वा एषः
प्रातरुदेति आपः सायं प्रविशतीति वदिति
तन्मन्दम् । “पृथगात्मानं प्रेरितारञ्ज
मत्वा जुष्टस्तत स्तेनामृतत्वमेति । जुष्टं
यदा पश्यत्यग्न्यमीशमस्य महिमान-
मिति वीत शोक इत्यादौ तत्र फल श्रव-

एणात्, विरुद्ध धर्मावच्छिन्न प्रतियोगीकः
तयालोके तस्याज्ञानत्वाच्च । तेन धर्माः
विभुत्वाणुत्वादयः शास्त्रैकगम्या भवन्ति।
अभेदस्त्वफलस्तत्र फलानङ्गीकारात् अज्ञा-
तञ्च नरशृंगवदसत्त्वादेव । अभेद
बोधिका श्रुतयस्तु तदायत्तवृत्तिकत्व तद्व्या-
प्यत्वाभ्यां संगमिता एव ॥ २४ ॥

यदि यह कहो कि, फल वाले अज्ञात अर्थ में
शास्त्र का तात्पर्य दिखाई देता है, इस लिये उस प्रकार
का अभेद ही शास्त्र के तात्पर्य का विषय है, विफलता
एवं ज्ञात होने के कारण भेद उसका (शास्त्र का)
विषय नहीं है, किन्तु वह अनुवाद मात्र है; जैसे कि
कहा जाता है, यह (सूर्य) प्रातः काल जल से उदित
होता है, संध्या को जल में प्रवेश करता है। यह
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति में लिखा है कि,
जीव जब अपनी आत्मा को एवं प्रेरणा करने वाले
(परमात्मा) को पृथक् मान कर उपासना करता है,
तभी वह (जीव) उससे (परमात्मा से) मोक्ष को
प्राप्त करता है। जीव जब अपने से स्वतन्त्र पृथक्
ईश्वर को एवं उसकी महिमा को अवगत होता है,
तभी शोक रहित होता है। इत्यादि स्थलों में वहां
(उन प्रकार के भेद में) फल (मोक्ष) सुना जाता
है और परस्पर विरुद्ध धर्म वाले प्रतियोगीरूप से
यह भेद जगत् में अज्ञान है। वे सब विभुत्व अणुत्व
आदि धर्म केवल शास्त्र द्वारा ही जाने जाते हैं। अभेद

तो फल के अंगीकार न करने से विफल और नर
शृंगवत् मत्ताशून्य होने से अज्ञान है। अभेद को
कहने वाली श्रुतियां तो जीव की वृत्तियां ईश्वरगन्धी
होने के कारण और जीव स्वयं व्याप्य होने से
संगत ही हैं ॥ २४ ॥

किञ्चा भेदो ब्रह्मेतरां ब्रह्मात्मको वाङ्
नाथः, अभेद हानात् तदितरस्य मित्थ्या-
त्वेन श्रुतिनामतत्वावेदकत्वापत्तोश्च सत्य-
ताच । भेदस्यामथो विरुद्धयोरन्यतर
निषेधस्यान्यतर विधिद्व्याप्तत्वाच्च । न
चान्त्यः, ब्रह्मणः स्वप्रकाशतया नित्यासिद्ध।
श्रोतानां सिद्धसाधनतापत्तोश्च ॥ २५ ॥

अच्छा, अभेद ब्रह्म से पृथक् है या ब्रह्मात्मक ही
है ? पहिला तो है नहीं, क्यों कि इससे अभेद की हानि
होती है और ब्रह्म से भिन्न वस्तु मित्थ्यः होने के
कारण श्रुतियां असत्य अर्थात् मित्थ्या वस्तु की प्रति-
पादक ठहरती हैं और भेद सत्य होजाता है, क्यों
कि, भेद और अभेद दोनों परस्पर विरुद्ध बातों में से
एक का निषेध होने से दूसरे की सिद्धि स्वयं हो जाती
है। दूसरा अर्थात् ब्रह्मात्मक भी नहीं है, क्यों कि
ब्रह्म के स्वप्रकाश होने से अभेद नित्य सिद्ध है, और
उसके प्रतिपादन करने से श्रुतियों को सिद्ध साध-
नता का दोष लगता है ॥ २५ ॥

अपि च नाभेदस्योपदेशः सिद्धति ।
उपदेष्टुरनिर्णयात् । तथा, तदुपदेष्टा तत्त्व-
ज्ञो नवा । आद्योऽद्वितीय मात्मानं विजा-
नत स्तस्य नोपदेश्य भेददृष्टि रिति । नैनं
प्रति उपदेशः सम्भवेत् । अन्येऽप्यज्ञ-
त्वात् नात्मज्ञानोपदेष्टृत्वम् ॥ २६ ॥

और भी कहते हैं—अभेद का उपदेश सिद्ध नहीं
होता, क्योंकि उपदेशक का निश्चय नहीं है और
अभेद का जो उपदेशक है, वह तत्त्व के जानने वाला
है या नहीं ? तत्त्वज्ञ तो उसे कह नहीं सकते, क्योंकि
उपदेशक के तत्त्वज्ञ होने से अत्यण्ड तत्त्वज्ञानी उस
उपदेशक की उपदेश के योग्य भेद दृष्टि नहीं रहती,
और न उसके प्रति उपदेश ही सम्भव है और यदि
उपदेशक अज्ञ है, तो वह आत्मज्ञान का उपदेशक
नहीं हो सकता ॥ २६ ॥

यथाधिगताभेदस्य तस्य वाधितानु-
वृत्तिरूपमिदं भेददर्शनं मरीचिकावारि-
बुद्धिवदतो नोपदेशानुपपत्तिरिति चेन्म-
न्दम् । दृष्टान्तविरोधात् तद्वुद्धिर्हि वाधि-
तानुवर्तमानापि न वर्णहरणे प्रवर्तयेदेव-
मभेदज्ञानवाधिता भेद दृष्टिरनुवर्तमानापि

मिथ्यार्थविषयत्व निश्चयान्नोपदेशे प्रवर्तये-
दिति विषयनिर्दर्शनम् ॥ २७ ॥

यदि कहो कि, यह भेद दर्शन उस अभेदज्ञानि के
लिये मरीचिका में बारि बुद्धि के समान वाधितानु-
वृत्ति रूप है * इसलिये उपदेश असंभव नहीं है, सो
यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ दृष्टान्त का
विरोध होता है, जिस प्रकार मरीचिका में जो जल
बुद्धि है वह वाधित होकर फिर से अनुवृत्ति होने पर
भी किसी को उस मरीचिका से जल जाने के लिये
प्रवृत्त नहीं करती, इसी प्रकार अभेद ज्ञान के द्वारा
भेद दृष्टि वाधित होकर फिर अनुवृत्ता होकर भी
मिथ्या विषयत्व के अवधारण के कारण पुनर्बार
उपदेश में प्रवृत्त नहीं कराती । यह वाधितानुवृत्ति के
विषय का निदर्शन है ॥ २७ ॥

यत्तु शुद्धे चैतन्ये अज्ञानेन कल्पितमिदं
विश्वं तज्ज्ञानेन वाध्यते रज्जु भुजंगवत्
तेनाद्वैतं सिद्धमेवेति वदन्ति, तदपि निर-
वधानं मेव चोदात्तमत्वात् । तथाहि केद-
मज्ञानं ब्रह्माणि जीवे वा ? न प्रथमः स्व
प्रकाश चैतन्ये तस्मिंस्तद्योगासम्भवात्
तुरीयत्वहानाच्च । न द्वितीयः कल्पनात् पूर्व
जीवभावासिद्धेः ॥ २८ ॥

* वाधितानुवृत्ति का तात्पर्य यह है कि, बालुका पर सूर्य की किरणों के पड़ने से जो जल की आग्नि होती है
वह उगड़े समीप जाने पर बालुका का ज्ञान होकर जल की आग्नि वाधित अर्थात् दूर हो जाती है, किन्तु फिर जब कभी
दूर से वही बालुका दिखाई देती है, तभी उस में जल की प्रतीति होने लगती है—दूर की हुई आग्नि पुनः स्मरण
हो जाती है ।

जो यह कहा जाता है कि, शुद्ध चैतन्य में यह विश्व अज्ञान से कल्पित है, उस (शुद्ध चैतन्य) क ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है; जैसे कि, रज्जु के ज्ञान से सर्प की भ्रान्ति दूर हो जाती है, इससे अद्वैत ही सिद्ध है; सो यह कहना भी पागलपन है, क्यों कि, यह तर्क को नहीं सह सकता । जैसे यहां यह तर्क हो सकता है कि, वह अज्ञान किस में है, ब्रह्म में या जीव में ? पहिला तो ही नहीं सकता, क्योंकि न्य प्रकाश चैतन्य में उसका होना असम्भव है और उसकी चतुर्थावस्था की हानि होगी । दूसरा भी नहीं हो सकता, क्यों कि, कल्पना से पहिले जीव भाव ही नहीं है ॥ २८ ॥

अथा ज्ञानं सत्यं न वा । नायः अनिवृत्तिः प्रसङ्गात् । नाप्यन्यः प्रतीतिरिवात् । नच सदसद्विलक्षणत्वाद्विष्टासिद्धिः । तादृशे प्रमाणाभावात् घटादीनां सत्त्वं त्र्युपादी नामसत्त्वं धरादीनामेवं देशकालव्यवस्थया सदसत्त्वमिति प्रकारत्रयं सैवानुभवान्नातोऽन्यत् । सदसद्विलक्षणमनिर्वचनीयमज्ञानं स्वीकृतुं शक्यं यत्किञ्चिदेतत् ॥ २९ ॥

अच्छा तो, अज्ञान सत्य है या नहीं ? पहिली बात तो नहीं है क्यों कि, यदि सत्य है तो निवृत्त नहीं हो सकता । दूसरी बात अर्थात् मिथ्या भी नहीं है, क्यों कि, "मैं अज्ञ हूँ" इत्यादि प्रतीति का अभाव हो जाता है । फिर, सन्-असन् से विलक्षण कहने में भी इष्ट मित्र नहीं होती, क्यों कि, अज्ञान सन् असन् से विलक्षण है, इस में कोई प्रमाण नहीं है । घट पट आदि की सत्ता एवं आकाश कुसुम की अमृता और घटादिकों का देश काल की व्यवस्था के अनुसार सन्-असन् होना, इन तीन प्रकार के

अनुभवों के अतिरिक्त अज्ञान को सन्-असन् से विलक्षण अनिर्वचनीय भी नहीं माना जा सकता ॥ २९ ॥

तस्मात् पराख्या शक्तिमता भगवता निमित्तेन, प्रधानादि शक्तिमता च तेनोपादानेन सिद्धमिदं जगत् पारमार्थिकमेव । "सोऽकामयत बहुस्या प्रजायेय," "सतपोऽतप्यत," "स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत्, यदिदं किञ्चित्काविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू यथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधात्, शाश्वतीभ्यः समाभ्यः" "तदात्मानं स्वयमकुरुते" इत्यादि श्रवणात् । "तदेतदक्षयं नित्यं जगन्मुनिवराखिलं । आविर्भावतिरोभावजन्मनाशविकल्पवत् ॥" इति वैष्णवात् । "ब्रह्म सत्यं तपः सत्यं सत्यञ्चैव प्रजापतिः । सत्याज्जातानि भूतानि सत्यं भूतमयं जगदिति" महाभारताच्च । "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मे" त्यत्रापि वनलीनविहङ्गादिन्यायेन तदपि जगत् सत्यं सिद्धं । भूमवादस्तु सर्वथा नुपपन्नः । "सोऽकामयत" इत्यादि श्रुतिव्याकोपात् ॥ ३० ॥

इसलिये परा नाम की शक्ति से युक्त भगवान् के निमित्त कारण होने से एवं प्रधानादि अर्थात् प्रकृति और जीव शक्ति से युक्त भगवान् के उपादान कारण होने से इस जगत् की पारमार्थिकता (सत्यता) सिद्ध है । श्रुतियों में लिखा है— "उसने इच्छा की, मैं बहुत सा हो जाऊँ" "उसने तप किया" "उसने तप से यह जो कुछ है सो सब उत्पन्न किया, वह

कवि (ज्ञानवान्) है, मनीषी (मन्त्र शील) है, परिभू (स्वतः सिद्ध) है, और परम मङ्गल रूप अर्थों को यथावत् विधान करता है” “तव उमने अपने आप को स्वयं उत्पन्न किया” इत्यादि । विष्णुपुराण में लिखा है—“हे मुनिवर ! यह समस्त जगत् अक्षय और नित्य है । जन्म और नाश के विकल्प की तरह इसका अविर्भाव और तिरोभाव होता है ।” महाभारत में भी लिखा है—“ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है और प्रजापति भी सत्य है, सत्य से सब भूत उत्पन्न हुए हैं, यह भूतमय जगत् सत्य है ।” श्रुति में यह लिखा है कि, “एक ही अद्वितीय ब्रह्म है” सो यहां पर भी बल्लीन विहङ्गमादि न्याय से अर्थात् जिस प्रकार पक्षी वन में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार जगत् ब्रह्म में सत्ता सहित लीन होने से भी जगत् सत्य सिद्ध है । और भ्रमवाद तो विलकुल ही अयुक्त है, क्यों कि, “उमने इच्छा की” इत्यादि श्रुतियां व्यर्थ हो जायगी ।

किञ्च । क्व कस्यायं भ्रमः शुद्ध चैतन्यं जीवस्येति चेन्न । तस्याप्रत्यक्षत्वात् । अध्यारोपेक्षधिष्ठान साक्षात्कारस्तन्नं । नच शुद्धचैतन्यं स्वास्मिन् जगद्रूपेण पश्यति । तस्य नित्यसिद्धस्वरूपज्ञानत्वात् । किञ्च । सादृश्यावलम्बी भ्रमोऽनुमीयते स्थाणुः पुमानित्यादौ । तथाच भ्रमविषयाज्जगतोऽन्यत् पारमार्थिकं सिद्धं । अस्ति हि शुक्ति रजतादन्यत् पारमार्थिकं दृश्यं नदिन्यनुपपन्नस्तद्वादः । तस्मादीश्वरादन्यस्तद्वन्नित्यं चेतनस्तद्दासो जीवोऽभवतीति सिद्धम् ॥ ३१ ॥

इति वेदान्त स्यमन्तकं जीव-
निरूपणसूत्रायः किरणः ।

और कहते हैं—यह भ्रम किम को कहाँ होता है ? यदि कहो कि शुद्ध चैतन्य में जीव को भ्रम है, सो है नहीं, क्यों कि उम (शुद्ध चैतन्य) का प्रत्यक्ष नहीं है । और न शुद्ध चैतन्य अपने में जगत्-रूप से देखता है, क्यों कि उसका नित्यसिद्ध स्वरूप ज्ञान है । और कहते हैं—भ्रम जो होता है वह समानता ही को लेकर होता है जैसे कि स्थाणु (वृत्त के डूँड) में मनुष्य का भ्रम होता है । इससे भ्रम के विषय (स्थान) से अलग जगत् पारमार्थिक सिद्ध होता है । जैसे कि, सीप से अलग बाजार में मिलने वाली चाँदी सत्य है—इससे भ्रववाद सिद्ध नहीं होता, इसलिये ईश्वर से पृथक् उसी के समान नित्य चेतन उमका दास जीव होता है, यह सिद्ध हुआ ॥ ३१ ॥

वेदान्त स्यमन्तक के जीव निरूपण नामक
तृतीय किरण का तत्व प्रकाश
भाषा भाष्य समाप्त हुआ ।

चतुर्थ किरणः ।

अथ प्रकृतितत्त्वं निर्णीयते । सत्त्वादि गुणत्रयाश्रयो ह्ययं प्रकृतिर्नित्याच सा । गौरनाद्यन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी । सितासिताच रक्ताच सर्वकामदुघा विभो-रित्यादि श्रुतेः ॥ त्रिगुणं तज्जगद्योनिर-नादि प्रभवाप्ययम् । अचेतानपरार्थाच नित्या सतत विक्रिया । त्रिगुणं कार्मेणां ज्ञेयं प्रकृते रूपमुच्यते इति स्मरणाच्च ॥ ३२ ॥

अथ प्रकृति तत्त्व का निर्णय करते हैं—सत्त्व, रज, तम, इन तीन गुणों का आश्रय तत्त्व प्रकृति है और वह नित्या है । जैसा कि श्रुतियों में लिखा है—वह गो

है, अनादि और अन्त वाली है, उत्पन्न करने वाली है, प्राणियों की रक्षा करने वाली है, उसके श्वेत, कृष्ण, रक्त यह तीन वर्ण हैं, भगवन्-कार्यों को सिद्ध करने वाली है। स्मृतियों में भी लिखा है—वा प्रकृति जगन् की योनि है, अनादि है, एवं उत्पत्तिलय का स्थान है, अचेतना है, परार्था अर्थान् जीव के अर्थ है, नित्या है एवं निरन्तर विकार वाली है। कर्मों जो जीव हैं उनका जो त्रिगुणत्मक क्षेत्र है उसी को प्रकृति का रूप कहते हैं ॥ १ ॥

तत्र प्रकाशादिगुणः सत्त्वं । राग दुःखादि हेतु रजः । प्रमादालस्यादिहेतु-स्तु तमः एषां साम्ये प्रलयः, एकदेहस्य कफ वात पित्त साम्ये मृत्युरिव । अङ्गाङ्गिभावेन वैषम्ये तु महदादिसर्गः स्यात् । प्रलये स्वरूपः साम्यरूपः परिणामः संयंतु विरूपः स इति सतत विक्रियेत्पुक्तम् । प्रकृतेरस्याः प्रथमपरिणामादिनात्मन्यन्यवसाय हेतुः सच्चित्रिविधः । सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महानिति वैष्णवाच्च ॥ २ ॥

उस (प्रकृति) में जो प्रकाश आदि गुण हैं वह सत्त्व है, राग-दुःख का कारण रज है एवं प्रमाद-अलस्य का हेतु तम है । जिस प्रकार एक देह में स्थित कफ, वात, पित्त की समानता होने पर मृत्यु हो जाती है उसी प्रकार इन तीनों गुणों की समान-अवस्था होने पर प्रलय हो जाता है । जब इन गुणों में अङ्ग-अङ्गों भाव से विषमता होती है, तब महत् तत्त्व आदि की सृष्टि होती है । प्रलय की अवस्था में इहम् (प्रकृति) का स्वरूप साम्य रूप परिणाम होता है, और सृष्टि के समय विकृति परिणाम होता है; इसी से यह निरन्तर विकृति क्रियावान् कहा गया है । इस प्रकृति के प्रथम परिणामादि के द्वारा आत्मा में

अनध्यवसाय के कारण जो महत्-तत्त्व उत्पन्न होता है, वह तीन प्रकार का है । विष्णुपुराण में लिखा है—सात्त्विक, राजसिक एवं तामसिक भेद से यह तत्त्व तीन प्रकार का है ॥ २ ॥

तस्मिन् विकारविशेषोऽहंकारः आत्मनि देहाहम्भाव हेतु रिति । सच्च सात्त्विको राजस्नामसश्चेति त्रिविधः । क्रमाद्वैकारिक-तैजसभूतादि शब्दैश्चाभिधीयते । मध्यमस्तु द्वयोः प्रवर्तकतया सहकारीस्याहुः । सात्त्विकादहंकारदिन्द्रियाधिष्ठात्र्यो देवता मनश्च । राजसाद्वाह्येन्द्रियाणि दश । तामसात्तु तन्मात्र द्वारा-कांशादीनिपञ्चेति एव मेवोक्तमेकादशे—“ततो विकुर्वतो जातो योऽहंकारो विमोहनः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहंशिवृत् ॥

उस (महत्त्व) में विकार विशेष ही अहंकार है, जो आत्मा में देहाभिमान का कारण है । वह (अहंकार) सात्त्विक, राजस एवं तामस भेद से तीन प्रकार का है । इसको क्रम से वैकारिक, तैजस एवं भूतादि शब्दों से पुकारा जाता है । इनमें जो बीच का है वह दोनों का प्रवर्तक होने के कारण सहकारी कहा जाता है । सात्त्विक अहंकार से इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता और मन होता है । राजस से बाहर की दस इन्द्रियां होती हैं । और तामस अहंकार से तन्मात्राओं के द्वारा आकाश आदि पंच महाभूत होते हैं । यह वात श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में लिखी है—“उस विकार प्राप्त महत्त्व से जीवों को मोहन करने वाला अहंकार उत्पन्न हुआ धावैकारिक, तैजस और तामस इन तीन वृत्तियों वाला अहंकार ही है ।

तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः।
अर्थस्तन्मात्रिकाज्जज्ञे तामसादिन्द्रिया-
णि च ॥ तैजसादेवता असन्नेकादश च
वैकृतादिनि । तामसादर्थः पञ्चभूतलक्षणः।
तैजसादिन्द्रियाणिदश । वैकृतादेकादश
देवता आसन् मनश्चेत्यर्थः । तृतीये च
“महत्तात्वाद्विकुर्वाणाद्भगवद्दीर्घं चोदितात्।
क्रियाशक्तिरहंकार त्रिविधः समपश्यत ॥
वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतोभवः ।
मनसश्चेन्द्रियाणाञ्च भूतानां महता-
मपीति ॥ मनसश्चेति चादेवतानां चेति-
बोधयं क्रमादिति च ॥ ३ ॥

जड़चेतनमय ग्रन्थिरूप अहंकार ही तन्मात्रा,
इन्द्रिय एवं मन का कारण है । तन्मात्रा के द्वारा
तामस अहंकार से पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं; तैजस
अहंकार से इन्द्रियां एवं वैकृत अहंकार से ग्यारह
देवता उत्पन्न हुए हैं । पंच महाभूत जिसका नाम है,
वह अर्थ तमोगुण से उत्पन्न हुआ । तैजस से दस
इन्द्रियां उत्पन्न हुईं । वैकृत से एकादश देवता और
मन उत्पन्न हुए । श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में
लिखा है—भगवन्-इच्छा से प्रेरित होकर महत्तात्व
से क्रियाशक्तिरूप वैकारिक, तैजस एवं तामस भेद
से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ; जिससे कि
मन, इन्द्रियां एवं महाभूत उत्पन्न हुए हैं । मनसश्चेति
शब्द में “च” से क्रमशः देवता भी जान लेने
चाहिये ॥ ३ ॥

अपमत्र निष्कर्षः। द्विविधं प्वलिविन्द्रियं अन्त-

रिन्द्रियं वहिरिन्द्रियं चेति । तत्रान्तरिन्द्रियं
मनः सात्विकाहंकारोपादानकं द्रव्यं संकल्प
विकल्पहेतुर्हृत्प्रदेशवृत्तिः॥ तदेवैवचिदध्य-
वसायाभिमानचिन्तारूप कार्यभेदाद्
बुद्ध्यहंकारचित्त संज्ञांयते । इदं मनो
विषय संसर्गं बंधहेतुः॥ मन एव मनुष्याणां
कारणं बन्धमोज्ञोः । अशुद्धं काम संक-
ल्पं शुद्धं काम विवर्जितमिति श्रुतेः॥ तदि-
त्थं स्मृत्यादि करण मिन्द्रियं मनः सिद्धं॥४॥

सोमार्थ यह है कि, इन्द्रियां दो प्रकार की हैं--
अन्तर-इन्द्रिय और वहिर-इन्द्रिया। इनमें मन अन्तर-
इन्द्रिय है, जो सात्विक अहंकार के उत्पन्न करने
वाला द्रव्य है, संकल्प विकल्प का कारण है एवं
हृदय प्रदेश का वृत्ति रूप है । यही कभी अध्यवसाय,
अभिमान एवं चिन्ता रूप कार्य भेद से बुद्धि, अहंकार
एवं चित्त नाम धारण करता है । यह मन विषय
संसर्ग में बन्धन का कारण है । श्रुति में लिखा है--
मनुष्यों का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है--
कामनाओं के संकल्प से युक्त मन अशुद्ध होता है
और कामनाओं से रहित शुद्ध होता है । इस प्रकार
मन स्मृति (याद) करने की इन्द्रिय हैं, यह सिद्ध
हो गया ॥ ४ ॥

राजसाहङ्कारोपादानकं द्रव्यं वहिरिन्द्रि-
यं । तच्चद्विविधं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय भे-
दात् । तत्रायं पञ्चविधं श्रोत्रत्वक्चक्षुर-
सनघ्राणभेदान् । तत्र शब्दमात्रग्राहक
मिन्द्रियं श्रोत्रं मनुष्यादीनां कर्णसंखुल्य-

वाञ्छितप्रदेशवृत्तिः सर्पाणां तु चतुर्वृत्तिः ।
स्पर्शमात्रग्राहकमिन्द्रियं त्वक् सर्वशरीर-
वृत्तिः नखकेशादी प्राणमात्रतारतम्यात्
स्पर्शानुपलब्धिः । रूपमात्रग्राहकमिन्द्रियं
चक्षुः कृष्णताराग्रवृत्तिः । रसमात्रग्राहक-
मिन्द्रियं रसनं जिह्वाग्रवृत्तिः । गन्धमात्र-
ग्राहकमिन्द्रियं घ्राणं नासाग्रवृत्तिः ॥ ५ ॥

जिसका राजस अहंकार उपादान है वह द्रव्य
बहिर इन्द्रिय कहाता है, यह ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय
भेद से दो प्रकार का है । इन में पहिली (ज्ञानेन्द्रिय)
श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसन एवं घ्राण भेद से पांच
प्रकार की हैं । इन में शब्द मात्र को ग्रहण करने
वाली इन्द्रिय श्रोत्र है, जो मनुष्यों के कान के छेद
के भीतर रहती है, एवं सर्पों के नेत्रों में रहती है ।
स्पर्श मात्र को ग्रहण करने वाली इन्द्रिय त्वक् है,
जो सब शरीर में रहती है और नख, केश, आदि
में केवल प्राणों के तार तम्य से स्पर्श की उपलब्धि
होती है । रूप मात्र को ग्रहण करने वाली इन्द्रिय
चक्षु है, जो नेत्र में काली पुतली के बीच में रहती
है । रस मात्र ग्राहक इन्द्रिय रसन है, यह जिह्वा के
अग्रभाग में रहती है, गन्ध मात्र को ग्रहण करने
वाली इन्द्रिय घ्राण है, यह नासिका के अग्र भाग में
रहती है ॥ ५ ॥

ओत्रादीणां पञ्चानामाकाशादीनि
पञ्चक्रमेणाप्यायकानि भवन्तीति । भौतिक-
त्वमेयामुपचर्यते । एवं मनः प्राणवाचांच
क्रमात् पृथिव्यप्तेजोभिराप्यायणात् तत्त-
न्मयत्वं । अतिश्र-अन्नमयं हि सौम्य मनः
आपोमयः प्राण तेजोमयी वायुति ॥ ६ ॥

ओत्र आदि पांच ज्ञानेन्द्रियों की बढ़ने वाले

क्रमशः आकाश आदि पंच महाभूत हैं, इसी से
इनको भौतिक कहा जाता है । इसी प्रकार मन, प्राण
और वाणी भी क्रमशः पृथ्वी, अप एवं तेज से बढ़ते
हैं, इसी से उनको तन्मय कहा है, जैसा कि, श्रुति
में लिखा है—“हे सौम्य ! मन अन्नमय, प्राण आपो-
मय एवं वाणि तेजोमयी हैं ॥ ६ ॥

अन्तमपि पञ्चविधं वाक्प्राणिपाद-
पायूपस्थभेदात् । तत्र वर्णोच्चारणहेतुरि-
न्द्रियं वाक् हृत्कण्ठादिवृत्तिः । यदुक्तं—
‘अष्टौ स्थानानि वर्णानां मुखः कण्ठः शिर-
स्तथा । जिह्वामूलञ्च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च
तालुचेति’ वेदभाष्ये । गवादिष्वदृष्टाभावात्
तदभावः । शिल्पादिहेतुरिन्द्रियं प्राणिः
मनुष्यादीनामङ्गुल्यादिवृत्तिः हस्त्यादीनां-
तु नासिकाग्रादिवृत्तिः । संचारहेतुरिन्द्रियं-
पादः मनुष्यादीनामङ्घ्रिवृत्तिः उरगविहङ्गा-
दीनां मुखः पक्षादिवृत्तिः । मलादित्याग-
हेतुरिन्द्रियं पायुस्तदवयववृत्तिः । आनन्द-
विशेषहेतुरिन्द्रियं मुपस्थः स च मेहनादि-
वृत्तिरिति ॥ ७ ॥

अन्त की इन्द्रिय भी वाक्, प्राणि, पाद, वायु एवं
उपस्थ के भेद से पांच प्रकार की हैं । इन में वर्णोच्चा-
रण का हेतु वाक् इन्द्रिय है जो हृदय, कण्ठ आदि
में रहती है, जैसा कि वेद भाष्य में कहा गया है—
वर्णों के आठ स्थान हैं—“उर, कण्ठ, शिर, जिह्वामूल,
दन्त, नासिका, ओष्ठ और तालु” । गौ आदि में इन
आठों का अभाव होने से उसका भी अभाव है ।
शिल्प आदि का कारण जो इन्द्रिय है, वह प्राणि है,
जो मनुष्य के हाथ की उँगलियों में एवं हाथी आदि
के सूँढ़ के अग्र भाग में रहती है । संचार का हेतु

पाद इन्द्रिय है जो मनुष्य आदि के पैरों में एवं सर्प पक्षी आदि की छाती और पंखों में रहती है। गल आदि त्याग का हेतु पायु इन्द्रिय है जो उसी अंग में रहती है। आनन्द विशेष का हेतु उपस्थ इन्द्रिय है जो मेहन (लिंग) में रहती है ॥ ७ ॥

सात्त्विकाहंकारादिन्द्रियाधिष्ठात्र्यश्चन्द्र-
द्यश्चतुर्दश देवता भवन्ति । तेषु चन्द्र-
चतुर्मुख शंकराच्युतैः क्रमात् प्रवर्तितानि
मनो बुद्ध्याहंकारचित्तानि संकल्पाध्यव-
सायाभिमानचिन्ताप्रवर्तयन्ति । दिग्वा-
तार्कवरुणाश्विभिः क्रमात् प्रवर्तितानि
श्रोत्रत्वक्चक्षुरसनघ्राणानि शब्दस्पर्श-
रूपरसगंधान् प्रकाशयन्ति । अग्नीन्द्रोपेन्द्र-
यमप्रजापतिभिः क्रमात् प्रवर्तितानि
वाक्पाणिपादपायूपस्थावचना दानविहरणो-
त्सर्गनिन्दाननुभावयन्तीति ॥ ८ ॥

सात्त्विक अहंकार से इन्द्रियों के अधिष्ठाता चंद्रमा आदि चौदह देवता होते हैं । उनमें चंद्रमा, चतुर्मुख, शंकर एवं अच्युत द्वारा क्रम से प्रवर्तित जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त हैं, उनसे संकल्प, अध्यवसाय, अभिमान एवं चिन्ता को प्रवृत्त करते हैं । दिशा, वायु, सूर्य, वरुण एवं अधिनी कुमारों के द्वारा क्रम से प्रवर्तित जो श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसन- एवं घ्राण ज्ञानेन्द्रिय हैं, उन से शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध को प्रकाशित करते हैं । अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, यम एवं प्रजापति के द्वारा क्रम से प्रवर्तित जो वाक्, पाणि, पाद, पायु एवं उपस्थ कर्मेन्द्रिय हैं, उन से बोलना, प्रहण करना, चलना, मलादि त्याग करना एवं आनंद अनुभव कराते हैं ।

तामसाहंकारात् तन्मात्राण्यन्तरीकृत्य

पञ्चभूतान्युत्पद्यन्ते । तामसाहंकार भूत-
वर्गयोरान्तरालिकः परिणामस्तन्मात्र शब्द
वाच्योऽविशेषशब्देन च कथ्यते । यथा
दुग्धधनोरांतरालिकः कलल परिणाम
स्तथैव द्रष्टव्यः भूतवर्गस्तु विशेषशब्देनोक्तः ।
सूक्ष्मावस्था तन्मात्राणि स्थूलावस्था तु
भूतानीति ॥ ९ ॥

तामस अहंकार से तन्मात्राओं को मध्य में रख कर पाँच भूत उत्पन्न होते हैं—तामस अहंकार और पाँच भूत, इन दोनों के बीच में होने वाले परिणाम को तन्मात्रा के नाम से कहा जाता है, जैसे दूध और दही के बीच में परिणाम होना है, जिसको दोनों का कलल (विकार) कहते हैं, वैसे ही इसे जानना चाहिये । भूत वर्ग विशेष शब्द से कहे जाते हैं । सूक्ष्म अवस्था ही तन्मात्रा है एवं स्थूल अवस्था भूत है ॥ ९ ॥

एतां भूतोत्पत्ति प्रक्रियां बहुधा निरूप-
यन्ति । तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः
सम्भूत आकाशाद्वायुरित्यदि श्रुत्यर्थ-
च्छायामवलम्ब्य भूताद्भूतोत्पत्तिरुक्ते ।
तदाहुः किन्तदासीदित्यादि सुखाल श्रुतिं,
तस्मादहंकारात् पंचतन्मात्राणी तेभ्यो
भूतानीति गोपाल श्रुतिं च दृष्ट्वा केचि-
देवं वदन्ति । भूतादहंकारात् पञ्चापि
तन्मात्राण्युत्पद्यन्ते तेभ्यः क्रमात् पञ्च-
भूतानीति । तां ताश्च श्रुतिं निभाल्य
परस्वेवं वर्णयन्ति । भूतादेः शब्दतन्मात्रं
तस्मादाकाशः, आकाशात् शब्दस्पर्शत-

न्मात्रं तस्माद्वायुः, वायोः शब्दस्पर्शरूप
तन्मात्रं तस्मात्तेजः, तेजसः शब्दस्पर्श रूप
रस तन्मात्रं तस्मादापः, अद्भ्यो शब्दस्पर्श-
रूपरसगंध तन्मात्रं ततः पृथिवीति॥ १० ॥

इन भूतों की उत्पत्ति प्रक्रिया को अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। “उप या इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु” इत्यादि श्रुतियों की छाया का अवलम्बन कर कोई तो भूतों से भूतों की उत्पत्ति कहे हैं। कोई “यद् कहे। वह कैसा था” इत्यादि सुलभश्रुति एवं “उम अहंकार से पंचतन्मात्रा और उन से पंचभूत हुये” इस गोपाल श्रुति को देख कर ऐसा कहे हैं, तामस अहंकार से पाँचों तन्मात्राये उत्पन्न होती हैं और उन से क्रम से पंचभूत उत्पन्न होते हैं और दूसरे कोई इन श्रुतियों को देख कर इस प्रकार वर्णन करते हैं—तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा उत्पन्न होती है, उस से आकाश होता है, आकाश से शब्द स्पर्श तन्मात्रा होती है, उन से वायु उत्पन्न होती है, वायु से शब्द स्पर्श एवं रूप तन्मात्रा होती है, उन से तेज उत्पन्न होता है, तेज से शब्द, स्पर्श, रूप एवं रस तन्मात्रा होती है, उन से जल उत्पन्न होता है, जल से शब्द स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध तन्मात्रा होती है, उन से पृथ्वी उत्पन्न होती है ॥ १० ॥

एषां पञ्चानां लक्षणानि । स्पर्श वत्वे सति विशिष्टस्पर्शशब्दाधारत्वं माकाशत्वं । विशिष्ट स्पर्शवत्वे सति रूप शून्यत्वं, अनु-
ष्णाशीतस्पर्शवत्वे सति गंधशून्यत्वं वायुत्वं । उष्णस्पर्शवत्वं भास्वर रूपवत्वं वा

तेजस्त्वं । शीतस्पर्शवत्त्वे निर्गन्धत्वे-
सति विशिष्ट रसत्वं वाप्तुं । विशिष्ट
गंधवत्त्वं पृथिवीत्वमिति ॥ ११ ॥

इन पंचभूतों का लक्षण इस प्रकार है—स्पर्श वाला होकर एक विशेष स्पर्श एवं शब्द का आधार आकाश है। विशेष स्पर्श वाला होकर रूप शून्य होना एवं अनुष्णाशीत (न ठंडा न गरम) स्पर्श वाला होकर गंध रहित होना वायु है। उष्ण स्पर्श वाला या प्रकाश रूप वाता तेज है। शीतस्पर्श वाला गन्ध रहित होकर जो विशेष रस वाला हो, वह जल है और विशेष गन्ध युक्त होना ही पृथ्वी है ॥ ११ ॥

भूतानां पञ्चीकृतत्वान् शब्दादीनां सर्वत्रोपलम्भो नाम ननुपपन्नः । पञ्ची-
करणं त्वित्थं बोध्यम् । सर्वेश्वरो हरिः
पञ्चापि भूतानि सृष्ट्वा तानि प्रत्येकं द्वेधा
समं विभज्य तयोः पञ्चकयोरकं प्रत्येकं
चातुर्विधेन समं विभज्य तेषां चतुर्णां
भागान् स्व स्व स्थूल भागत्यागेनान्य-
स्मिन् योजनमिति । यदुक्तं—“विभज्य
द्विधापञ्चभूतानि देवस्तदधोनि पाश्चाद्वि-
भागानि कृत्वा तदन्येषु मुख्येषु नतं नियुज्य-
न् स पञ्चीकृतिं पश्यति स्मेति ॥ १२ ॥

* यद्यत्र “भूतादेः” शब्दतन्मात्रं तस्मादाकाशः अकाशात् स्पर्श तन्मात्रं तस्माद्वायुः, वायो रूपतन्मात्रं तस्मात्तेजः तन्मात्रं तस्मादापः, अद्भ्यो गंधतन्मात्रं ततः पृथिवीति पठ्यति ।

पंच भूतों का पंचीकृत होने के कारण शब्द आदि को प्राप्त का सब जगह अभाव नहीं होता । पंचीकरण को इस प्रकार से जानना चाहिये । सर्वेश्वर हरि पंचभूतों की सृष्टि करके उनमें से प्रत्येक के समान चार भाग करके, उनमें से अपने अपने स्थूल भाग को छोड़ कर अन्य भागों को दूसरों में मिलाने को पंचीकृत कहते हैं । जैसा कि कहा गया है—भगवान् पंच भूतों के दो भाग करके पीछे उसके अर्द्ध भाग को विभाग कर दूसरे तत्वां में मिला कर पंचीकृत को देखने लगे ॥ १२ ॥

पञ्चः पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यश्चतुर्दश
लोकव्यचिन्त्याण्डानि सन्तीति । तेषु
भूर्भुवः स्वः महर्जनस्तपः सत्याभिधाः
सप्तलोकाः उपर्युपरि सन्ति । अतलवितल
सुतल रसानल तलानल महातल पाता-
लाख्याः सप्तत्वबोधः सन्तीति । तेभ्य एव
जरायुजाण्डजस्थंज जोड़ि ज्ञानिचतुर्दिधानि
शरीराणि गान्धर्वानां जीवानामुत्पद्यन्ते ।
तेषु मनुष्यपशवादीनि जरायुजानि, पक्षि
पद्मगादीनि अण्डजानि, पृकमशकादीनि
स्वेदजानि तरु गुल्मादीनि उद्भिज्जानि ॥ १३ ॥

इत पंचीकृत भूतों से चतुर्दश लोकयुक्त ब्रह्माण्ड-
समूह उत्पन्न होते हैं । उनमें भू, भुवः, स्वः, महः,
जनः, तपः, सत्या, ये क्रमशः ऊपर के लोक हैं ।
अतल, वितल, सुतल, रसानल, तलानल, महातल,
पाताल नाम के सात लोक नीचे के हैं । इत ब्रह्माण्डों
के अन्तर्गत रहने वाले जीवों के जरायुज, अण्डज,
स्वेदज और उद्भिज ये चार प्रकार के शरीर नहीं
पंचीकृत महाभूतों से उत्पन्न होते हैं । उनमें मनुष्य,
पशु आदि जरायुज हैं । पक्षी, मृग आदि अण्डज हैं ।

जांक, मच्छर आदि स्वेदज हैं एवं वृक्ष, लता आदि
उद्भिज हैं ॥ १३ ॥

इह दिक् पृथक् द्रव्यं न कल्प्यते ।
सूर्य परिस्पन्दनादिना आकाशस्यैव
प्राच्यादिरूपतासिद्धेः । दिक् सृष्टिस्त्वन-
रित्तादि सृष्टिवत् सिध्यति ॥ १४ ॥

यहां दिशा को अलग द्रव्य नहीं मानना चाहिये,
सूर्य की गति के अनुसार आकाश को ही पूर्व
आदि दिशा रूप से कहा जाता है । शास्त्रों में दिशा
को जो सृष्टि कही गई है, वह अन्तरित सृष्टि की
तरह ही सिद्ध है ॥ १४ ॥

प्राणो न पृथक् तत्त्वं । अवस्थान्तरा-
पन्नस्य वायोरेवतत्त्वेन सिद्धेः । स पञ्च-
विधः प्राणपानसमानोदानव्यानभेदात् ॥

महदादीनि पृथिव्यन्तानि तत्त्वानि
समष्टिभेदव्यंक्तदेशोपदानेन क्रियमाणानि
कार्याणि तु व्याप्तिरूप्यते ॥ १५ ॥

प्राण कोई अलग तत्व नहीं है । यह वायु की
ही दूसरी अवस्था है । यह प्राण, अपान, समान,
उदान भेद से पांच प्रकार का है ।

महत्त्व से लेकर पृथिवी तक समष्टि कहाती है,
इस में एक देशव्यापी जो कार्य होता है, उसे
व्याप्ति कहते हैं ॥ १५ ॥

अपरे तु अष्टौ प्रकृतयः षोडशविकारा
इति । श्रुत्यनुसारं भूतादेः शब्दतन्मात्रं
तन्मात्राकाशः स्पर्शतन्मात्रं चोत्पद्यते ।
स्पर्श तन्मात्राद्वायुः रूप तन्मात्रं च, रूप
तन्मात्रात्तेजो, रसतन्मात्रञ्च, रसतन्मात्रा-

दापोगन्धतन्मात्रश्च, सहैवोत्पद्यते, गन्ध-
तन्मात्राद्भूमि रिति वर्णयन्ति । एवाकाशा-
दिषु पञ्चसु शब्द स्पर्शरूपरसगन्धाः पञ्च
गुणा यथोत्तरमंकेकाऽधिक्ये न व्यज्यन्ते ॥
तत्राकाशे शब्द एकः, वायौ शब्द स्पर्शौ द्वौ
तेजसि रूपान्तास्त्रयः, अप्सुरसान्तराश्चत्वारः,
पृथिव्यां तु गन्धान्ताः पञ्चेति । इह तन्मा-
त्राणां विषयाणां समान नामत्वं श्रवणा-
दभेदो न शक्यः । पूर्वेषां भूतकारणत्वेन
परेषां भूत धर्मत्वेन भेदात् । तदित्थं
प्रकृतिमहदहङ्कारैकादशेन्द्रियतन्मात्रपञ्चक
भेदेन चतुर्विंशति तत्त्वानि वर्णितानि ॥ १६

दूसरे कोड़े “आठ प्रकार की प्रकृति और
सोलह विकारों की श्रुति के अनुसार कहते हैं कि—
पंच भूतों की शब्द तन्मात्रा से आकाश और स्पर्श
तन्मात्रा उत्पन्न होती है, स्पर्श तन्मात्रा से वायु और
रूप तन्मात्रा उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा से तेज
और रस तन्मात्रा उत्पन्न होती है, रस तन्मात्रा से
जल और गन्ध तन्मात्रा उत्पन्न होती है, एवं गन्ध
तन्मात्रा से पृथिवी उत्पन्न होती है । इन आकाश
आदि पांच महाभूतों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं
गंध ये पांच गुण एक से दूसरे में अधिक प्रकट होते
हैं । जैसे कि आकाश में एक शब्द गुण है, वायु में
शब्द स्पर्श दो हैं, तेज में शब्द, स्पर्श और रूप ये
तीन हैं, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चार
हैं, एवं पृथिवी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध
ये पांच हैं । यहाँ पर तन्मात्रा और विषय, यह सब
का समान नाम गुण कर, इन में अभेद की शंका
सही करने लादिये जो कि, पहिला में भूत कारण है
एवं विद्वक्तों में भूत धर्म है । इस प्रकार प्रकृति,

महत्तत्त्व, अहंकार, ग्यारह इन्द्रियां, पांच तन्मात्रा
एवं पांच महाभूत ये चौबीस तत्त्व वर्णन किये
गये हैं ॥ १६ ॥

एषु प्रकृत्यादि त्रिकंभूतपञ्चकञ्च स्थूल-
देहस्योपादानं । इन्द्रियाणि तु भूषणार्पित-
रत्नानीव तदाक्रम्य निष्ठन्ति । पञ्चतन्मा-
त्राण्येकादशेन्द्रियाणि प्राणश्च सूक्ष्मदेह-
स्योपादानमिति व्याख्यातारः ॥ १७ ॥

विद्वान् लोग कहते हैं कि, इन में प्रकृति आदि
और पांच महाभूत ये स्थूल देह के उपादान कारण
हैं और देह में इन्द्रियां आभूषणों में लगे हुए रत्नों
के समान रहती हैं । पांच तन्मात्रा ग्यारह इन्द्रियां
और पांच प्राण ये सूक्ष्म देह के उपादान कारण हैं ।

शरीरत्वं हि चेतनं प्रति नियमेनाधेयत्वं
विधेयत्वं शेषत्वञ्च भोगायतनं चेष्टाश्रयो
वा शरीरमित्यादि लक्षणान्तु दुष्ट पत्नी
शरीरादाविति व्याप्तेः । इह प्रकृत्योदस्त-
पच्यमानं महदादि न द्रव्यान्तरं । न हि
मृत्पिण्डादुत्पन्नानां घटादिकमर्थान्तरमुप-
लभ्यते किं त्ववस्थान्तरं भव तत्रोत्पद्यते,
ताव तैव नाम संख्या व्यवहारादि भेद
सिद्धिः । नान्यथा सेनावनराश्यादिव्यव-
हारःसिध्येत् । तस्मादेकस्मिन् द्रव्ये
कारणकार्ये द्वे अवस्थे तेष मिथो भिन्ने
द्रव्यत्वभिन्ने भवतः । तन्नुपद्रात्मके मिथो
भिन्नं द्रव्यमिति तार्किका मन्वन्ते
तन्न, अनुपलम्भादुन्मानद्वै गुणपापत्तेरच ।

भेदाभेदमिति सांख्याः प्राहुः । तच्च ना
विरोधान् तस्मादभिन्नमेव कारण-
तत्कार्यमिति ॥ १८ ॥

इति वेदान्त स्यमन्तके प्रकृतितत्त्व
निरूपण चतुर्थः किरणः ।

शरीरत्व ही चेतन के प्रति नियम से आधेय,
विधेय एवं शेष है । भोग का आय, तन या चेष्टा का
आश्रय शरीर का लक्षण करना ठीक नहीं है, क्यों
कि, पत्नी के शरीर आदि में इसकी अति व्याप्ति
हो जायगी । यद्यं प्रकृति आदि से उत्पन्न महत्तत्त्व
आदि पृथक् द्रव्य नहीं हैं । मृत्पत्र से उत्पन्न घट
आदि पृथक् वस्तु नहीं पतित होती, वह तो उभी
की अवस्थान्तर मात्र है । इसी से नाम, संख्या आदि
व्यवहार भेद भिन्न है । अन्यथा सेना, वन-राज्यों
आदि व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिये
एक ही द्रव्य में कारण और कार्य ये दो अवस्था
होती हैं, तार्किक लोगों का जो मत है कि, कार्य
कारण दोनों परस्पर में भिन्न द्रव्य हैं; जैसे-तन्तु
और पट दोनों भिन्न हैं, सो ठीक नहीं है, क्यों कि,
इसमें उपलब्धि विरोध परमाणु में द्विगुण दोष हो
जाता है । सांख्य मतवादी कार्य कारण में भेदाभेद
बनाते हैं, सो ठीक नहीं है, क्यों कि, दोनों में विरोध
है, इसलिये कारण से कार्य अभिन्न है ।

वेदान्त स्यमन्तक के प्रकृति तत्त्व निरूपण नामक
चतुर्थ किरण का तत्त्वप्रकाश भाषाभाष्य
समाप्त हुआ ।

पञ्चमः किरणः ।

अथ कालतत्त्व निरूपणम् ॥ चतुर्थो
मूल्यां जज्ञं द्रव्यविशेषः कालः । स हि

भूतभविष्यद्वर्तमानयुगपच्चिरात् प्रादि-
व्यवहारस्य सर्ग प्रलययोश्च हेतुः क्षणादि
पराद्धान्तश्चक्रवत् परिवर्तमानो वर्णयते ।
तन् सिद्धिस्तु ज्ञः कालकालो गुणी सर्व
विवः । योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तवन्धो
श्चेष्टामाहुः श्रेष्ठते येन विश्वं । निमेषादिर्व-
त्सरान्तो महीयांस्तत्त्वाशानं क्षेमधाम
प्रपद्ये ॥ कालचक्रं जगच्चक्रमित्यादि
श्रुतिः स्मृतिश्च । नित्योविभुश्चैवः सदेव
सौम्येदमग्र आसीदित्यादिषु सर्गात्
प्रागपि तस्य सत्त्वावगमात् । सर्वत्र
कार्योपलब्धाच्च यदुक्तं ।

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोकं यत्र कालो
न भासत इति ॥ सर्वं नियामकोऽप्ययं
परमात्मना नियम्यो भवति । ज्ञः कालः
काल इति श्रवणात् त्व चेष्टा त्व स्मर-
णाच्च । अत स्तन्नित्य विभूती नास्य
प्रभावः । नयत्र कालो जगतां परः प्रभुः,
कुतोऽनुदेवा जगतां च ईश्वरे इत्यादि
स्मृतेः ॥ १ ॥

इति वेदान्त स्यमन्तके कालतत्त्व
निरूपणः पञ्चमः किरणः ।

अथ कालतत्त्व निरूपण करते हैं, तीन गुणों
में रहित अजीव द्रव्य विशेष का नाम काल है ।
यह काल भूत, भविष्यत्, वर्तमान, युगवत्, चिर,
क्षिप्र आदि व्यवहार का एवं सृष्टि के प्रकार का
कारण, क्षण से लेकर पराई तक चक्र के समान
भ्रमता रहता है, ऐसा शास्त्र में कहा है । भूत में

लिखा है—वह ज्ञाता है और काल का काल है, गुणों है, एवं सर्व विद्याओं से युक्त है। श्रीभागवत में लिखा है—हे विश्वबन्धो ! यह जो काल है, जिससे यह विश्व नियमित होता है, जो निमेष से लेकर महावत्सर पर्यन्त है, वह काल आप ही की चेष्टा है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं, हम उन्हीं मङ्गलनिकेतन ईश्वर की शरण लेते हैं । “काल चक्र, जाचक्र” इत्यादि इत्यादि श्रुति स्मृति हैं । यह काल नित्य और विभु है । श्रुति में लिखा है—“हे सौम्य ! इस विश्व सृष्टि से पूर्व एक सत् ही था” इससे सृष्टि के पहले भी काल की सत्ता पाई जाती है और सभी कार्यों में काल का अस्तित्व उपलब्ध होता है—जैसा कि लिखा है—

“संसार में ऐसी कोई प्रतीति नहीं है, जिस में काल भासित न होता हो”

यह काल सब का नियामक है एवं परमात्मा द्वारा इसका नियमन होता है, जैसा कि ऊपर कहा है—वह ज्ञाता है, काल का काल है, काल उसकी चेष्टा है । अतः भगवान् की नित्य विभूति में इस (काल) का प्रभाव नहीं है, जैसा कि स्मृति में लिखा है—“जगत् का श्रेष्ठ नियामक काल वहाँ नहीं है” ॥ १ ॥

वेदान्त स्यमन्तक के काज तत्त्व निरूपण नामक पञ्चम किरण का तत्त्वप्रकाश भाषाभाष्य समाप्त हुआ ।

पष्ठ किरणः ।

अथ कर्म निरूपणम् ॥ तच्च क्रिया रूपं कृत्तिसाध्य मपि कृत्ति भदनादि सिद्ध-
धाजाङ्कुरादिवदनादि सिद्ध मुक्तम् । “न कर्मा विभागादिति चन्न अना दिवा-

दिति” । तत् खल्वशुभं शुभञ्चेति द्विभेदः । वेदेन निषिद्धं नरकाद्यनिष्टसाधनं ब्राह्मण-
हननाद्यशुभं, तेन विहितं काम्यादि तु शुभं । तत्रस्वर्गदाष्टसाधनं ज्योतिष्टोमादि काम्यं । अकृते प्रत्यवाय जनकं सन्ध्यो-
पासनाऽग्निहोत्रादि नित्यं । पुत्र जन्माद्य-
नुबन्धि जानेष्ट्यादि नैमित्तिकं । दुरित-
क्षयकरं चान्द्रायणादि प्रायश्चित्तं मिति शुभं बहु विधं । एषु निषिद्ध मिव काम्य-
ञ्च मुमुक्षोर्हयमेव मुक्ति प्रतिवन्तिकल-
त्वात् ! नित्यादिकन्तु चित्तशुद्धिकरत्वात् तेनानुष्ठेय मेव ॥ १ ॥

अथ कर्म का निरूपण करते हैं—वह क्रिया रूप है । कर्म कृतिसाध्य होकर भी अनादि सिद्ध बीजा-
ङ्कुर के समान अनादि सिद्ध कहा गया है । वेदान्त सूत्र में लिखा है—“यदि कहीं कि कर्म का विभाग नहीं था, सो ठीक नहीं, क्यों कि, यह अनादि है” । यह कर्म अशुभ और शुभ भेद से दो प्रकार का है । वेद द्वारा निषिद्ध नरक आदि अनिष्टों का साधन ब्राह्मणवध आदि अशुभ हैं और वेद विदित काम्यादि वर्म शुभ हैं । इनमें स्वर्गादि इष्ट का साधन काम्य कर्म है, जिसके न करने से प्रत्यवाय हो, ऐसा सध्योपासन अग्निहोत्रादि कर्म नित्य कहते हैं । पुत्र-जन्म के उपलब्ध में जो जालैष्ट्यादि कर्म होते हैं, वे नैमित्तिक हैं । पापों का क्षय करने वाले चन्द्रायण आदि जो प्रायश्चित्त रूप शुभ कर्म हैं, वे अनेक प्रकार के हैं । इन में निषिद्ध कर्मों की तरह काम्य-
कर्म भी मुमुक्षु के लिये हय है, क्यों कि मुक्ति में ये बाधक हैं और नित्य कर्मचित्त शुद्ध करने वाले हैं, इससे ये अनुष्ठान करने के योग्य हैं ॥ १ ॥

किञ्च, ज्ञानोदयात् पूर्वं यत् सञ्चितं तत् शुभमशुभञ्च ज्ञानेन विनश्यति । ततः परं क्रियमाणं न तेन विद्वान् विलिप्यते । तथा-यद्यप्येयां का तुल मग्नौ प्रातं प्रद्वये तैवं हास्य सर्वं पाप्मानः प्रद्वयन्त इति । यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यत एव मेवात्मविदि पापं कर्म न श्लिष्यत इति च छान्दोग्य श्रुतिः । अत्र सञ्चित क्रियमाणयोः पापयो विनाश विश्लेषा युक्तं । “उभे उहै वैप एते तरत्य मृतः साध्व साधुनी” इति बृहदारण्यक श्रुतिः । अत्र तयोः पाप पुण्य यो स्तौ दर्शितौ उभे सञ्चित क्रियमाणे साध्व साधुनी पुण्य पापे एव विद्वान् तरत्युल्लङ्घयति, सञ्चित घोर्दिनाशः । क्रियमाणयोस्त्व श्लेष इत्यर्थः ॥ २ ॥

और ज्ञानोदय से पूर्व जो शुभ अशुभ सञ्चित कर्म हैं, वे ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं । इसके अनन्तर जो क्रियमाण कर्म हैं, उन से ज्ञानी पुरुष लिप्त नहीं होता । जिस प्रकार रुई अग्नि के संयोग से भस्म हो जाती है, उमी प्रकार ज्ञानी के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं । जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उमी प्रकार आत्मवेत्ता पुरुष को पाप कर्म स्पर्श नहीं करते । यह छान्दोग्य श्रुति में लिखा है । इन श्रुतियों में सञ्चित और क्रियमाण दोनों प्रकार के पापों का विनाश एवं विश्लेष कहा गया है । बृहदारण्यक श्रुति में लिखा है—“यह ज्ञानी पुरुष ‘साध्व साधुनी’ इन दोनों प्रकार के कर्मों को नष्ट करता है ।” इस श्रुति में सञ्चित और क्रियमाण इन दोनों प्रकार के पाप पुण्यों को विनाश और

विश्लेष कहा गया है, अर्थात् सञ्चित का विनाश एवं क्रियमाण का विश्लेष होता है ॥ २ ॥

इत्थं ज्ञाने नैव विनिवृत्त कर्म मल स्तेनैव हरिपदं प्राप्याक्ष्य सुख भाक् तत्रैव निवसति ततः पुनर्न निवर्तते । “ब्रह्म विदाम्प्राप्नोति परं” “तमेव विदित्वा अत्रि मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यते अय नाय” “सोऽश्नुते सर्वान् कम्भान्” “नस-पुनरा वर्तते” इति श्रवणात् ॥ ३ ॥

इस प्रकार ज्ञान से ही कर्म मल का विनाश होता है । उमी में हरि पद की प्राप्ति पूर्वक अक्षय सुख का अधिकारी बन कर वहीं निवास करता है, वहां से फिर नहीं लौटता । जैसा कि श्रुतियों में लिखा है—ब्रह्म जानने वाला ही ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, उमी को जान कर ही मृत्यु से पार होता है, इसके अतिरिक्त परं पद का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, वह फिर नहीं लौट कर आता ॥ ३ ॥

तच्च ज्ञानं द्विविधं—परोक्षमपरोक्षञ्च । परोक्षं शब्दं, अपरोक्षं तु ह्यादिनी सार-समवेत सन्निद्रूपम् । तच्च भक्ति शब्द व्यपदेश्यं दृष्टं । विज्ञान घना नन्दघन सच्चिदानन्दैकरसे भक्ति योगे स तिष्ठ-तीति गोपालोपनिषदि । तत्र पूर्वं पर-स्परया परन्तु सत्तादब्रह्म प्रापकं बोध्यं । केचित् महत्तम प्रसंग लब्धेन शुद्ध भक्ति योग रूपेण श्रवण कीर्तनादि कर्मणैव चित्त शुद्धिं हरि पदञ्च लभन्ते इति दृष्टम् । “पिबन्ति ये भगवत आत्मनः

सतां, यथाभूते श्रवण पुटेषु संभृतं । पुनर्नि
विषय विदूषिताशयं, व्रजन्ति तच्चरण
सरो रुहान्तिकमित्यादिषु ॥ ४ ॥

यह ज्ञान दो प्रकार का है-परोक्ष और अपरोक्ष । शब्द द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है और अपरोक्ष ज्ञान ह्लादिना शक्ति के माग से युक्त सम्बन्धित भा है, जो कि शास्त्रों में भक्ति के नाम से कहा गया है । विज्ञान घनानन्द सच्चिदानन्द के रम भक्ति योग में ब्रह्म स्थित है, ऐसा गोपालोपनिषद् में लिखा है । इनमें पहिला (परोक्ष ज्ञान) परस्पर रूप से एवं पिछला (अपरोक्ष ज्ञान) साक्षात् रूप से ब्रह्म प्राप्ति का कारण है, यह जानना चाहिये । कोई कोई तो महत्पुरुषों के सत्संग से प्राप्त शुद्ध भक्ति याग रूप श्रवण कीर्तनादि कर्म के द्वारा ही चित्त शुद्धि एवं हरि चरणों की प्राप्ति मानते हैं । श्रीमद्भागवत में लिखा है-जो अपने कर्ण पुटों से साधु पुरुषों की आत्मा श्रीभगवान की कथा रूपी अमृत का पान करते हैं, उनके विषयों से दूषित अन्तःकरण पवित्र हो जाते हैं और वे भगवच्चरणारविन्दों के समीप पहुँच जाते हैं ॥ ४ ॥

तदित्थं तत्त्व यञ्चकं विस्तृतं,

श्री वैष्णवे चोक्त भेदतः ।

विष्णोः स्वरूपात् परतो हितेऽप्ये,

रूपे प्रधानं पुरुषञ्च विप्र !

तत्सर्वं तेऽप्येन धृते वियुक्तं,

रूपेण यत्तत् द्विज काल संज्ञं ॥

जनैश्च कर्म स्तिमितात्म निश्चयै
रित्यादिना । तदेवमेतत् पञ्चक विवेकी
वर्णित साधन सम्पत्तिमान् विशुद्धः श्री
हरिपदमुपलभ्य तत्रैव सर्वदा दिव्यति
इति ॥ ५ ॥

इस प्रकार यह तत्त्व पंचक श्रीविष्णु पुगण में भी वर्णित हुआ है :-

“ हे विप्र ! प्रधान (प्रकृति) एवं पुरुष (जीव) यह दोनों रूप निरूपाधि विष्णु रूप से भिन्न हैं । हे द्विज ! जिस रूप के द्वारा सृष्टि के समय ये दोनों संयुक्त और प्रलय के समय वियुक्त होते हैं, वह उन (विष्णु) का काल नामक रूप है । जिसका आत्म-निश्चय कर्म के द्वारा स्तिमित हो गया है ” इत्यादि ।

इस तत्त्व पंचक के विवेक वाला व्यक्ति उक्त साधन सम्पत्ति युक्त होने पर मुक्त होकर श्रीहरिपद प्राप्ति पूर्वक सर्वदा वही प्रकाशित रहता है ॥ ५ ॥

नित्यं निवसतु हृदये चैतन्यात्मा
मुरारिर्निः । निरवद्यो निर्वृतिमान् गजपति
रनुकम्पया यस्य ॥ ६ ॥

राधादि दामोदर नाम विभ्रता,

विप्रेण वेदान्त मयः स्यमन्तकः ।

श्रीराधिकायै विनवेदिता मया,

तस्याः प्रसादं स तनोतु सर्वदा ॥ ७ ॥

इति वेदान्त स्यमन्तके कर्मतत्त्व

निरूपणः षष्ठः किरणः ।

❀ समाप्तश्चायं ग्रन्थः ❀

श्रीचैतन्य मुरारि मम हृदय करहु निन वाम ।

गजपति पै करके कृपा जिन काशो भव पाश ॥ ६ ॥

रट राया दामोदर को शुभ नाम निगन्तर ।

रचो विप्र वेदान्त स्यमन्तक रत कविर वर ॥

किया निवेदन ताहि राधिका क कोमल कर ।

करै प्रमन्न सदाहि निनै यह भेट अधिकतर ॥ ७ ॥

वेदान्त स्यमन्तक के कर्मतत्त्व निरूपण नावक

पष्ठ किरण का तत्त्वप्रकाश भाषाभाष्य

समाप्त हुआ ।

श्री गोपालः श्री गोस्वामिने नमः ।

श्री श्रीलोकनाथ प्रभुवराष्टकम् ।

१०

श्रीमन्गुरारि तव विलम्बितमन्दं वन्दे सदैव मकरध्वज-
पण्डितायम् । आगोरचन्द्र-कृपयापित-गौरवः श्रीगोपाल
पदा-गुरारिभिर्यो दधे यः ॥ १ ॥ वन्दे तमेष तिलकं
विल कल्पयित्वा गौरप्रभुं हरिपदाकृति यस्य भाले । स्वस्या-
सने समुपवेश्य जगत्प्रपन्नस्य बिस्मयिकाकामपि विकारायति
स्म शक्तिम् ॥ २ ॥ शिवागुरुं स्वकृपया स शचीतनूतो यं
कारणं किमपि वीक्ष्य चकार धीरम् । सिद्धाख्ययाप्यभिदधे
स्वयमेव सङ्गु मेधेति तं गुरुवरं शरणं भजामि ॥ ३ ॥
श्रीराधया ब्रजविधोरपि यश्व वृद्धविद्यानुगोऽपि तुदिनं भज-
नेष्वनन्यः । नित्यं सखीगणयुतो रमते ब्रजे श्रीगोपालमेव
कलये शरणं गुरुं तम् ॥ ४ ॥ गोस्वामिनः षड्दिता
द्विचिकाभ्रनुभिः पटि महान्त इह गोरदरे निदेशान् । गोपा-
लका भतिशयान् विल मनिरं धे निःसंशया गुरुतया तमहं
प्रक्षीमि ॥ ५ ॥ यत् प्रेमकश्य हृदयः स दयाममुद्रः
प्रोक्तस्य सान्द्रगुणता प्रभु-गौरचन्द्रः । जीवानतीव विन-
येन समुदधार वन्दे गुरुत्तममहं तमिमं महान्तम् ॥ ६ ॥
यस्तादृशोऽपि भगवद्गुणकर्मनाम्नां सङ्कीर्तन-श्रवण-
संस्मरणादिभरत्या । आपासंरं जगदिदंस्वयमुदधार गोपाल-
पूज्यं गुरुमेतमहं नतोऽस्मि ॥ ७ ॥ चैतन्यचन्द्र-कृपया
चिमेव राधाकान्तादस्मिन्प्रयुगयोः परिचर्येदोऽहः । तत्राप
भावितमनि नं सन्तुं बुधोऽय गोपाल-पूज्यं गुरुमेतमहं नमानि
॥ ८ ॥ श्रीमद्गोपालगुर्वष्टकनिद्रममलं संयता ये पश्येयुः
प्रातः सायञ्च भक्त्या हरिगुण कथयासवित्ता हृष्टचित्ताः ।
श्रीराधाकान्त-सेवां वितरितुमचिरं रातु भक्तिञ्च तेभ्यः स
श्रीगोपाल गुणोदय इह करुणः समतयः सतां च ॥ ९ ॥
गोस्वामिनो स्तोत्र पाठान् गोभ्यामिदं भाग्यवेत्
रत्नं पाठकपाणी गौराङ्गे गुरुनिधेय ।

श्रीमन्महादेव शारदायां वा कष्टतयायं मन्थ सं
कल्पयित्वा कथं ६ । यदि पाठ्यार हो तो पूर्णित
होय ।

यः कृष्णचैतन्य-कृपेकवित्तं तत्प्रेम-हेमाभरणान्व-
चित्तः । निपत्य भूमी सततं नमामस्तं लोकनाथं,
प्रभुमाश्रयामः ॥ १ ॥ यो लब्ध-वृन्दानन-नित्यवासः
परिस्फुरत्-कृष्ण-विलास-नासः । स्वाचार-चर्या-
सतताविराम स्तं लोकनाथं ॥ २ ॥ सद्गुरुपद्माग-
बतानुरक्त्या यः कृष्ण-राधा-भवणादि-भक्त्या ।
अयातयामीकृत-सर्ववशाम स्तं लोकनाथं ॥ ३ ॥
वृन्दवानाधीश-पदाब्जसेवा स्वादुऽनुमज्जन्ति न हन्त
के वा । य स्तेष्वपि श्लाघ्यतमोऽभिराम स्तं ॥ ४ ॥
यः कृष्ण-लीलारस एव लोकान ननुमुखान् वीक्ष्य
विमत्ति शोकान् । स्वयं तदाश्वादन-मात्र काम
स्तं लोकनाथं ॥ ५ ॥ कृपावलं यस्य विवेद कश्चित्
नरोत्तमो नाम महान् विपश्चिन् । यस्य प्रथियान्
विवयोपरोम स्तं लोकनाथं ॥ ६ ॥ रागानुगावर्त्मनि
यत्प्रसादाद् विशान्त्यविज्ञा अपि निर्विषादाः । जने
कृतागस्यपि यस्त्ववाम स्तं लोकनाथं ॥ ७ ॥ यदास
दासानुग-दास-दासाः बयं भवामः फलिताभिलाषाः ।
यदीयतायां सहसा विशाम स्तं लोकनाथं ॥ ८ ॥
श्रीलोकनाथाष्टकमत्युदारं भक्त्या पठेद् यः पुरुषार्थ
सारम् । स मञ्जुलाली-पद्मां प्रपद्य श्रीराधिकां
सेवत एव सयः ॥ ९ ॥ सोऽयं श्रीलोकनाथः स्फुरतु
पुरुकृपा-रश्मिभिः स्वैः समुद्यन् वद्भुत्यद्भुत्य यो नः
प्रवृत्तम-तमः कृपतो दोषिताभिः । दग्धः स्वप्रेमवीक्ष्या
दिशमदिशदो वा भिता दिव्यलीला रजःदयं विद-
माना वयमपि निभृत्यं श्रील-गोवन्दनं ॥ १० ॥

इति श्रीमद्विष्णुनाथ-चक्रवर्ति-ठाकुर-विरचित-
स्तवानुलहर्ष्या श्री श्रीलोकनाथ प्रभुवराष्टकं
समाप्तम् ।

